

આયુર્વેદ વિહંગાવલોકન

: લેખક :

બાપાલાલ ગ. વૈદ્ય

આચાર્ય

શ્રીઓમ્કવલાલ નાઝર આયુર્વેદ મહાવિદ્યાલય : સુરત

નિષંકુ આદર્શ, ધર્મવૈદ્ય, દિનચર્યા, સંસ્કૃત

સાહિત્યમાં વનસ્પતિઓ ઇત્યાદિ

પુસ્તકોના લેખક

૪૧

૮૦૮૧

૨૦૭૩.

: પ્રકાશક :

ગૂર્જર ગ્રંથ રત્ન કાર્યાલય

ગાંધી રસ્તો : અમદાવાદ

[સર્વ હક્ક લેખકને સ્વાધીન]

વિક્રમ સં. ૨૦૧૪] પ્રથમ આવૃત્તિ [એપ્રિલ ૧૯૫૮]

ચાર રૂપિયા

: પ્રકાશક :

રાષ્ટ્રસાહ્ય જનરેટીવ સેલ : ગુજરાત યાંચરત્ન કાર્યાલય
અંબી રસ્તો : અમદાવાદ

: મુદ્રક :

કાલિદાસ એમ. દેસાઈ
ચંદ્રિકા પ્રિન્ટરી
મીઠાપુર : અમદાવાદ

પ્રસ્તાવના

આજુદ એમીકલ્ચર ઈન્સ્ટીટ્યુટના પ્રિન્સિપાલ ડૉ. મગનભાઈ પટેલે વર્ષો પહેલાં સૌમ્યમૂર્તિ સ્વ. ડૉ. જી. પી. ત્રિવેદી (ત્રિવેદી સાહેબ) અને મને એમને ત્યાં જન્મવા બોલાવેલા.

ત્રિવેદી સાહેબે તે વખતે મને કહ્યું, “તમારા લેખો તમો કેમ છપાવતા નથી? ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી જેવી સંસ્થા આવા શાસ્ત્રીય લેખો છપાવતી નથી શું? તમારા જેવા સાચીય લેખો બહુ ઓછી પ્રાંતીય ભાષાઓમાં મેં જોયા છે. શુ. સોસાયટી દ્વારા મેં ને અખાભાંથી જ જાંચી નથી આવતી? તમો કહો તો હું રસિકલાલને લખું.”

મેં કહ્યું, “સ્વભાવે હું શરમાળ હોવાથી મારા લેખો માટે હું કોઈને કંઈ કહેતો નથી. રસિકલાલ મને પણ ઓળખે છે. જતાં આપને લખવું હોય તો લખશો.”

આ પછી મહિના માસમાં આ મહાનુભાવ સ્વર્ગે સિધાબ્યા અને મારા લેખો કોઈ ઉત્સાહી પ્રકાશકની રાહ જોવા લાગ્યા.

થોડા વખત ઉપર શ્રી શંજીભાઈ સૂરત આવ્યા હતા અને તેઓએ મારા લેખો તેમ જ ક્ષત્ર સાહિત્ય છાપવા ઇચ્છા બતાવી. મેં તુરત જ મારા લેખોને વીજીવા માંડ્યા અને ૩-૪ મન્યો થાય એટલા લેખો મેં તેમને મોકલ્યા. એમાંથી આ પ્રથમ મન્ય પ્રકાશિત થાય છે. થોડા

વખતમાં ૩-૪ ગ્રન્થો (લેખોના) પ્રસિદ્ધ થશે. આ માટે શ્રી. શંભુ-
ભાઈનો જોડો આભાર માનું તેટલો ઓછો છે.

આ લેખોની ગોઠવણી પાછળ ડોઈ એક્કસ ચોજના નથી જ.
જ્યાંથી હાથ આવ્યા ત્યાંથી લઈને તે છાપવા આપ્યા છે. એમાં
વસ્તોવાર ગોઠવણી નથી કે વિષયવાર પણ નથી. આવાં પુસ્તકનાં
નામો પાડવામાં પણ મુશ્કેલી છે.

મારા મિત્ર શ્રી. શિવશંકર પ્રા. શુક્લે નામાભિધાન સંસ્કાર કર્યો
છે. ડૂંદો પણ એમણે જ તપાસ્યા છે. એમનો આભાર માનીને માયા
ઉપરનો ખોળો ઓછો કરું છું.

હજી મારા વૈદક વિષયક લેખો ગ્રન્થસ્થ થાય તો એક મોટો
ગ્રન્થ થાય. 'સ્વસ્થવૃત્ત', 'વાગ્મટનું અષ્ટાંગહૃદય' વગેરે ગ્રન્થો
હજી છપાવવાનાજ છે હજી ધણા લેખો રહી જાય છે એનું મને જ્ઞાન
છે. છતાં હવે શરૂઆત થયેલી છે એટલે કામ ચાલુ જ રહેશે.

આયુર્વેદ સંબંધી વધુ લેખો આ ગ્રન્થમાં હોવાથી આનું નામ
'આયુર્વેદ વિદગાવલોકન' રાખ્યું છે. ભગવતી ગુર્જરી મૈયાના
કંઠમાં આ અલ્પ હાર અર્પી મૃતાર્થ થાઉં છું.

સરત,
૧૨-૪-૫૮

}

બાપાલાલ ગ. વેદ

ક્રમ	પ્રકરણ	પૃષ્ઠ
૧	આયુર્વેદ એ જીવનશાસ્ત્ર	૨
૨	આયુર્વેદની શાશ્વત કીર્તિ	૧૭
૩	આયુર્વેદની સામાજિકતા	૨૪
૪	આયુર્વેદ ઉપર ઊડતી નજર	૩૩
૫	હિંદમાં આયુર્વેદની પડતી	૫૮
૬	એક અધ્યક્ષીય વ્યાખ્યાન	૬૧
૭	આયુર્વેદનું માનસશાસ્ત્ર	૧૦૧
૮	વ્યવન અને અશ્વિનીકુમાર	૧૧૧
૯	ત્રણ ઉપસ્તંભો	૧૧૯
૧૦	ત્રણ એપલોગો	૧૭૧
૧૧	આયુર્વેદના ઇતિહાસમાં એક દૃષ્ટિપાત્ર	૨૦૧
૧૨	આયુર્વેદ	૨૧૧
૧૩	આયુર્વેદનો મહિમા	૨૫૫

લેખકનાં અન્ય પુસ્તકો

ભારતીય રસશાસ્ત્ર	૮-૦૦
ધરગથ્યુ વૈદક	૫-૨૫
દિનચર્યા	૩-૦૦
સંસ્કૃત સાહિત્યમાં વનરૂપતિઓ	૮-૦૦
વનરૂપતિશાસ્ત્રી જયકૃષ્ણ ઇંદ્રજી	૧-૫૦
આયુર્વેદનો ઇતિહાસ	૨-૦૦
આયુર્વેદ વ્યાખ્યાનમાળા	
આયુર્વેદ વિહંગાવલોકન	૪-૦૦
આયુર્વેદ અને વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિ	
ખોરાકનાં તત્ત્વો	૨-૫૦

ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય
ગાંધી રસ્તો : અમદાવાદ.

આયુર્વેદ
વિહંગાવલોકન

૧ : આયુર્વેદ—એ જીવનશાસ્ત્ર

“I love India not because I cultivate the idolatry of geography, not because I have had the chance to be born in her soil, but because she has saved through tumultuous ages the living words that have issued from the illuminated consciousness of her great ones.”

Tagore

આ જ પ્રમાણે હું કહું છું કે આયુર્વેદ હિંદુસ્તાનનું પ્રાચીન શાસ્ત્ર છે, તે સંસ્કૃત ભાષામાં છે, તે વેદનું અંગ છે, એટલા જ કારણથી આયુર્વેદને હું આદરતા નથી. આયુર્વેદ એ કંઈ એકલી દવાઓનું શાસ્ત્ર નથી—ચિકિત્સાશાસ્ત્ર જ કેવળ નથી. પરંતુ એ જીવનના સર્વાંગીણ વિકાસ માટે આવશ્યક એવું જીવનશાસ્ત્ર (Science of life) છે અને એમાં જગતને નવી દૃષ્ટિ આપવાની શક્તિ છે એટલા જ ખાતર હું તેને આદરું છું—હું એની ઉપાસના કરું છું. ભારતીય સંસ્કૃતિને પોષક જે અનેક શાસ્ત્રો છે તેમાં આયુર્વેદનું સ્થાન અનોખું છે. કોઈ પણ દેશની સંસ્કૃતિ અને સંસ્કારિતા રક્ષવા કે ટકાવવામાં તેની ચિકિત્સાપદ્ધતિનો ફાળો જેવો તેવો નથી હોતો. આપણાં સકલ શાસ્ત્રો માફક એ લખવા ખાતર લખાયેલું નથી, પરંતુ એ મહર્ષિઓએ ચિરકાલની તપસ્યાથી જે સત્યનું દર્શન અંતઃશુદ્ધિઓ વડે કર્યું, પ્રમાણી પારખ્યું તે આત્માની કલા સ્વરૂપ

હોઈ આપોઆપ જ લિપિબદ્ધ થયું છે. પ્લેટા કહે છે કે પ્રચા (ઈન્ટ્યુઈશન)નો આવિર્ભાવ હમેશાં પદ્યદ્વારા જ થયો છે જ્યારે નિષ્કૃત તર્કનો આવિર્ભાવ હમેશાં ગદ્ય દ્વારા થયો છે. આયુર્વેદનું તમામ સાહિત્ય પદ્યમાં છે કારણ કે પ્રચા વા આર્ષજ્ઞાન વા આપ્તજ્ઞાન હમેશાં પદ્યદ્વારા જ આવિર્ભાવ પામે છે. આર્ષ અન્થો-ઋષિપ્રશિત્ત અન્થો-આથી જ પવિત્ર મનાય છે-આદરણીય મનાય છે. અને આથી જ ગમે તેવા નવા વિચારોનું આગમન હિંદમાં જ્યારે થયું છે ત્યારે પણ આયોતું પુરાણપ્રિય મન કદી એ તરફ લક્ષ્યાયું નથી. એણે એ જ્ઞાનને આર્ષ જ્ઞાન સાથે સરખાવી જોઈને ચકાસી જોયું છે, નહું અને સાચું લાગ્યું તે તેણે અદ્વૈત કયું છે અને અજ્ઞ પ્રતિભાથી તેને પોતીકું બનાવી દીધું છે. આર્ષ અન્થો પ્રત્યેનો ભક્તિભાવ એ આપણો રાષ્ટ્રીય ગુણ-national trait છે એમ કહેવામાં જરા પણ વધી નથી. “ઈન્ડિઅન ફિલોસોફી”ની પ્રસ્તાવનામાં શ્રી. રાધાકૃષ્ણને પણ આ વાત રજૂ કરેલી છે.

“When confronted with new cultures or sudden extention of knowledge the Indian does not yield to the temptations of the hour, but holds fast to his traditional faith, importing as much as possible of the new into the old. This conservative liberalism is the secret of success of Indian culture and civilization. Of the great civilizations of the world, hoary with age, only the Indian still survives.” (P. 46)

અને આથી જ આસોપદેશને અહીં હિંદુસ્તાનમાં પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન કરતાં પ્રથમ સ્થાન આપવામાં આવેલું છે. આપોતેનો ઉપદેશ જ્ઞાનપ્રાપ્તિના ત્રણ સોપાનોમાં પ્રથમ સ્થાને છે. આ આસો કેણું તે

આજે આપણે ઈશ્વર જાણતા જ નથી. આપણું અંગ્રેજી કેટલાકે 'Inspired' કરેલું છે પરંતુ એ ઠીક નથી. Inspiration-પ્રેરણા હમેશાં બહારથી આવે છે સ્વામી રિવેકાન'દે બાપ્તલું અંગ્રેજી 'attained' ક્યું છે. 'One who has attained realization. સાક્ષાત્કાર જેને થયો છે એ-' સાક્ષાત્કાર્યર્થનાં' એ જ આત્મ. ધંદિયો વડે થતા જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે છે. એનું જ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન અતીન્દ્રિય (ધંદિયો વડે ન અનુભવી શકાતું) વસ્તુઓનું પણ થઈ શકે છે. દસ વસ્તુઓ ચર્મચક્ષુઓને જેવી રખડ જણાય છે તેવી જ રખડ અદસ્ય વસ્તુઓ આત્મચક્ષુઓને જણાય છે. આને જ ગીતામાં તેમ જ સર્વત્ર 'દિવ્ય ચક્ષુ' તરીકે વર્ણવવામાં આવેલા છે. આ ચક્ષુઓ દ્વારા થતું જ્ઞાન રચ્ય ચક્ષુઓથી થતા જ્ઞાન કરતા સનાતન અને ભય હોય છે. દિવ્ય ચક્ષુઓ પ્રાપ્ત થતાં 'જે આત્મા સંભળાતો ન હતો તે સંભળાય છે, જે દેખાતો ન હતો તે દેખાય છે, અજાત હતો તે જાત થાય છે'.

“આત્મા પ્રવચનથી મળતો નથી, મેધા વધારવાથી મળતો નથી, ધણા પુસ્તકો વાંચવાથી મળતો નથી”^૧ અને આથી જ

૧. ક્રાન્સતા વિશ્વવિખ્યાત ડૉ. Lecomte dunoys એ 'Human Destiny' નામનું એક તલસ્પર્શી સુંદર પુસ્તક લખ્યું છે તે કહે છે કે આજે પ્રત્યક્ષને જ ફક્ત સાચું માનવામાં આવે છે અને અપ્રત્યક્ષની અવહેવના થાય છે એ ભયજનક છે આ મદાનુભાવ કહે છે કે “Reality is not identical with perception” “Sensorial observations are not real” પોલાદનો કકડો દેખાવમાં નકર છે પરંતુ એકરા રે બતાવે છે કે એ porous-છિદ્રાળુ-છે અને હવે તો પરમાણુવિભાજન થતા વસ્તુઓને એવાની દૃષ્ટિમાં પણ ધણે ફેર પડ્યો છે તે સૌ જાણે છે આથી જ ચરકે કહ્યું છે કે આ જગતમાં પ્રત્યક્ષ બહુ અલ્પ છે જ્યારે અપ્રત્યક્ષ અનંત છે.

૨. અધુન ધ્રુત મનતિ, અમત મત, અવિજ્ઞાત વિજ્ઞાતમિતિ ૧-છાંદોગ્ય

૩. નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યો ન મેધયા ન ઘઘુના ધ્રુતેન ૧-કે.

ઉપનિષદોમાં પુસ્તકિયા જ્ઞાનનો-બુદ્ધિનો ધર્મ હોડીને બાળક જેવી નિર્દોષ દૃષ્ટિથી જોતાં શીખવું જોઈએ. “બહુ શબ્દો પાછળ માણસોએ ન પડવું જોઈએ કારણ કે એ કેવળ વાણીનો વિશ્વાસ છે.”^૫ આવું ધણું કહેવામાં આવ્યું છે.

આપ્તની વ્યાખ્યા વાત્સ્યાયને ન્યાયદર્શનમાં નીચે મુજબ આપેલી છે—

“આપ્તઃ સહ સાક્ષાત્કૃતધર્મા યયાદૃષ્ટસ્ય અર્થસ્ય ચિહ્ન્યાપચિપયા પ્રયુક્ત ઉપદેષ્ટા ।
સાક્ષાત્કરણં અર્થસ્ય આપ્તિઃ, તથા પ્રવર્તતે ઇતિ આપ્તઃ ॥”

જેણે ધર્મને સાક્ષાત્ જ્ઞાનમાં ઓતપ્રોત કર્યો હોય, જેનું સત્ય દર્શન જેમને લાખું હોય તેવું તે અન્યને દર્શાવી શકે અને તે ઉપદેશ પણ કરી શકે. આવી રીતે સત્યનો કે ધર્મનો જેણે સાક્ષાત્કાર કર્યો હોય તે આપ્ત. ચરકસંહિતામાં પુનર્જન્મભીમાંસા પ્રસંગે આપ્ત માટેનાં વાક્યો જોવા જેવાં છે—

“વ્યપગતમયરાગદ્વેષલોભમોહમાનૈઃ વ્રહ્મપરૈઃ આપ્તૈઃ કર્મવિદ્ધિઃ
અનુપહતસત્ત્વબુદ્ધિપ્રચારૈઃ પૂર્વૈઃ પૂર્વતરૈઃ મહર્ષિભિઃ દિવ્યચક્ષુભિઃ
દૃષ્ટ્વા ઉપદિષ્ટઃ પુનર્મવ ઇતિ ॥” ભય, રાગ, દ્વેષ, લોભ, મોહ, માન જેનામાં રજ પણ નથી, જે ક્ષણભય છે (‘સર્વભૂતાત્મભૂતાત્મા’ ગીતાનો શબ્દ), જેમનો સત્ત્વગુણ અને બુદ્ધિનો પ્રચાર બંને અનુપહત છે, આવા દિવ્ય ચક્ષુઓથી જોનારા આપ્તો થકી ઉપદેશીત પુનર્જન્મ છે એમ માનવામાં શો વાધો છે ? ભવભૂતિએ ઉત્તરરામચરિતમમાં આપ્તોનું સરસ વર્ણન લિપિબદ્ધ કરેલું છે—

૪. તસ્માત્ વ્રહ્મણઃ પાણ્ડિત્યં નિર્વિદ્ય વાલ્યેન તિષ્ઠાસેત્ ૧-૫૫ આ.
ઉપનિષદ.

૫. માનુષ્યાયાત્ બહુન્શબ્દાન્ શાન્તોવિગ્લાપનં હિ તત્ ૧-૫૫ આ.

આર્ષિર્મૂતજ્યોતિષા પ્રાદ્યગાના ચે વ્યાહારા તેષુ મા સત્તયોડમૂત,
મદ્રા હેપા વાચિ સ્ફમીર્નિપિક્તા, નૈતે વાચ વિષ્ણુતા વ્યાહરન્તિ ॥

અંક-૪

‘જે જે બ્રાહ્મણોને પરમ જ્યોતિને આવીર્ભાવ થયેનો છે એવા બ્રાહ્મણોની ઉક્તિઓમાં કાઈ રખે સસય લાવજો એ પૂજ્યોની વાણીમાં તો હદ્દા લક્ષ્મીનો નિત્ય વાસ છે એવાઓ વિષ્ણુત અર્થવાળી વાણી કદી બોલતા નથી’ ચરકની આપ્તની વ્યાખ્યા જોવા જેવી છે—

“આપ્તાદિ અવિતસ્મૃતિવિભાગવિદો નિષ્પ્રીત્યુપતાપદર્શિનશ્ચ ।”

વિતર્ક એટલે અનિશ્ચિત જ્ઞાન વિભાગ એટલે એક દેશ-એક ભાગ—
Analytical—પૃથક્કરણ કરવાનું માનસ આ બધાથી વિપરીત એટલે નિશ્ચય, અનુભવ અને સમગ્રતા આ ત્રણ શકી જે વસ્તુના લાવને જાણે તે ‘અવિતર્કસ્મૃતિવિભાગવિદ’ અર્થાત્ આપ્તો હાલના પડિતો વા પ્રાધ્યાપકોમાં વિતર્ક, સ્મૃતિ અને વિભાગ-આ ત્રણેય શક્તિઓ સારી પેઠે જોવા મળે છે એટલે તેમને આપણે વિદ્વાનો જરૂર કહીશું પરંતુ તેમને આપ્તો તો ન જ કહી શકાય કારણ કે આપ્તની વ્યાખ્યામાં ‘નિષ્પ્રીત્યુપતાપદર્શિનશ્ચ’ કહેતું છે સમ્યક્ જ્ઞાન હોય પરંતુ રાગ, મોહ વગેરે હોય તો તેથી અન્યથા આચરણ-વ્યવહાર-ચાલ, જ્ઞાનપ્રચૂર માણસો વ્યવહારમાં ઓછા જ અદોષ હોય છે ? રાગાદિ-દોષોને લઈને તે કદી સત્ય દર્શન ન જ કરી શકે નિષ્પ્રીતિથી નિરુપતાપણે જોવાનું જેનું શીન છે એવા મથાર્યદર્શી અને નિર્દોષ મનુષ્યો જ આપ્તો થઈ શકે સમ્યક્ જ્ઞાન, સમ્યક્ મથાર્ય દર્શન અને રાગાદિ દોષોથી નિર્મુક્ત, જીવનવ્યવહાર-આવા વદનીય મનુષ્યો જ આપ્ત થઈ શકે, આપ્તોની કાઠીમાં આવી શકે

આયોની પુરાણપ્રિયતાનું કારણ આપ્તોપદેશ છે ખીલ્લ કયા દેશમાં આવા ત્રિકાલદર્શી, પ્રજાચક્ષુ-મહર્ષિઓ જન્મ્યા છે ? ખીલ્લ દેશોને પોતાનો આવો ભવ્ય ભૂતકાળ જ નથી એટલે એ ગમે તેને

વળગે છે.-જાપાન પાસે પોતાનું વૈદ્યક ન હતું. એટલે એલોપથી આવ્યું એટલે એને સત્વર અપનાવ્યું. હિંદુસ્તાન પાસે તો આયુર્વેદ હતું-છે- એટલે એલોપથી આવી-પ્રબલ વેગથી આવી-દશે દિશાઓ ધૂળવતી અને કમ્પાવતી આવી-તો પણ હિંદમાં તેનો પગદોડ થઈ શક્યો નહિ. એક જખરજસ્ત માતખર પ્રાણવાન આયુર્વિજ્ઞાન હિંદ પાસે હતું. તેનો પ્રાણ સુપ્રેત અવસ્થામાં હતો એ ખરું પરંતુ પશ્ચિમની એ સંસ્કૃતિનો પદાધાત યતાં તેના સુપ્રેત પ્રાણ સરવર્ષા. એ shockથી તે મૂર્ચ્છિત સંસ્કૃતિ આજસ મરડી બેઠી થઈ પરંતુ તેના વિરાટ ગર્ભમાં એ ન તો સમાઈ ગઈ, તેના તેજમાં ન અંજાઈ ગઈ, તેના પ્રબલ વેગમાં ન તણાઈ ગઈ. તે શાંત રહી, નિશ્ચલ રહી. જે લેવા જેવું લાગ્યું તે તેણે લેવા માંડ્યું. પોતાનું સત્ત્વ જળવીને ખીજનું અપનાવે-પારકાનું પોતીકું કરે-તે પ્રતિભા. આ પ્રતિભા ભારતીય સંસ્કૃતિમાં છે.* અને એથી જ એ દરેકનાં મૂલ્યાંકન તટસ્થ ભાવે કરી શકે છેx-કરી શકી છે-કરી રહી છે. આયુર્વેદ વિષે કોઈ બોલે કે લખે ત્યારે આ વાતો તેના ખ્યાલ બહાર ન હોવી જોઈએ.૧

આર્યોએ જ્ઞાનની સદા ઉપાસના કરી છે. પ્રત્યક્ષના તે કદી વિરોધી ન હતા અને વિરોધી રહેવાના પણ નથી જ. પરંતુ આપ્તો-પદેશ પ્રથમ અને પ્રત્યક્ષ તેથી બીજો નંબરે. એમની જ્ઞાનની ચકાસણી Verificationનો એ માપદંડ છે. જ્ઞાનના કોઈ એકાદ અવવાયી ફૂલ્સ તેમનું જ્ઞાન ઓછું જ થવાનું છે? આપ્તોપદેશ, પ્રત્યક્ષ અને

● ક્રીષ કહે છે કે “India has a strange genius for converting what it borrows and assimilating it.”

x કેડવેલ કહે છે કે હિંદુસ્તાન તો સમુદ્ર જેવો અનન્ત અને સર્વશાહી છે. (‘Infinitely absorbent like the ocean.’)

૧ ‘ડિસેમ્બરી ઓફ ઇન્ડિઆ’માં ૫, જવાહરલાલ પણ સાયન્સ મંટિ ઇન્સ્ટિટ્યુશન-‘અંતર્યામી’ની જરૂર સ્વીકારે છે. (૫. ૧૫)

અનુમાન-આ ત્રણેય જ્ઞાનસોપાનો પવિત્ર છે. ત્રણેયમાંથી કોઈનો પણ અનાદર કરવાની જરૂર નથી. પ્રત્યક્ષ એ દમેશાં અપૂર્ણ દર્શન છે. પ્રત્યક્ષનું જ્ઞાન હિન્દિયોથી થાય છે. જે હિન્દિયો વસ્તુને જોનાર છે તે ખુદ હિન્દિયો જ અપ્રત્યક્ષ છે. કઠોપનિષદમાં આ ભાવ સરસ વ્યક્ત કરેલો છે-“પરાગિ ન્યાગિ વ્યવૃણત્ સ્વયમ્ભૂઃ તસ્માત્ પરાન્ પર્વતિ નાન્તરાત્મન્ ।” સ્વયંભુવે બાહ્યગામી હિન્દિયોને ખોડખાંપજો સાથે જ ઉત્પન્ન કરે છે. એથી આ હિન્દિયો અંતરાત્માને જોઈ શકતી નથી. આજે કેટલાક પાશ્ચાત્ય ઝંઝાવાતથી મુગ્ધ બનેલા મુક્તમદસાંક યંત્રને પ્રાચીનોનાં દિવ્ય ચક્ષુ માને છે અને એ ધડી ભ્રમનું દર્શન ધઈ રહ્યું છે એમ માને છે ।

એડવર્ડ કારપેન્ટરે તેના ‘સિવિલિઝેસન, ઈટ્સ ટોઝ એન્ડ કપોર્’ નામના પુસ્તકમાં કહ્યું છે કે, “આપણા આધુનિક વિજ્ઞાનને જે ખરેખર માનવોપયોગી થયું હોય તો આજની પ્રયોગાત્મક તૈલીનો-Experimental method નો ત્યાગ કરવો જ પડશે. મનુષ્યનાંતિ ઉચ્ચ જીવન જીવવા તરફ વળે એ જ સાયન્સનો આદર્શ હોવો જોઈએ. આ ધ્યેયથી વિપરીત દિશામાં જે વિજ્ઞાન વળશે તો આ પ્રયોગાત્મક વિજ્ઞાન માનવતાનો સંહાર કરશે. પ્રયોગથી આગળ કંઈ છે જ નહિ, હોઈ-શકે જ નહિ એમ માનીને આજના સાયન્સે પોતાના પ્રયોગ જ્ઞાનથી શુદ્ધિનું દેવાળું જ કાઢેલું છે.”

આજના સાયન્સયુગે પ્રત્યક્ષમાં જ ઇતિકર્તવ્યતા માની છે અને એનું આખું જ માનસ એનાથી વિકૃત થયું છે પૃથક્કરણ પુષ્કળ થયું છે પરંતુ સંયોગીકરણ કરતાં કોઈને નથી આવડતું. આ સંયોગીકરણ માટે આર્ષ ચક્ષુઓ જોઈએ તેનો આજે અભાવ છે અર્વાચીન મનુષ્યને પૃથક્કરણ કરવાનું હોય છે ત્યારે તે ભારે કુશળતા દાખવે છે. પ્રત્યેક વસ્તુના ટુકડા કરીને તે જોવામાં તેની તોલે કોઈ આવી શકે એમ નથી. પરંતુ આ જ ટુકડાઓ જ્યારે તેને ફરીથી ગોઠવી

આપવાનું કહેતાં તેના મોતિયા જ મરી જાય છે. * સમન્વિત વસ્તુઓનો વિચાર કરવાની બાબતમાં પ્રાચીનો અર્વાચીનોને કયાંય પાછળ પાડી દે છે. તેઓની પાસે વસ્તુનું સમગ્ર સમન્વિત સ્વરૂપ પકડી લેવાની ખાસ ધ્વનિય હતી. સમન્વય કરવામાં તેઓ એકલા હતા. અર્વાચીનોમાં પ્રયત્નશીલ કરવાની શક્તિની સાથે પ્રાચીનોની સમન્વયશક્તિનો મેળ ખાય તો આપણે બધા જે સુવર્ણ દિવસ જોવાની આશા રાખીએ છીએ તે સત્વર આવે. આ આવશે કે કેમ તે શંકા છે. અર્વાચીન મનુષ્ય જે યોગદ્વારા અંતઃશક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે તો જ તે સમન્વય સાધી શકે એમ છે.†

પ્રાચીન ભારતવર્ષનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પણ આપ્તોની કસોટીએ ચડતું. આપ્તોનો અનુભવ સાચો જ છે એમ કેમ માનવું એવો કાર્ષ્વ પ્રશ્ન કરે તો ઉત્તર પણ ચરકે આપેલો છે. તે કહે છે કે તે ‘વેદાર્ષત્ અવિપરીતઃ’ વેદના અર્થથી અવિપરીત હોવું જોઈએ. ‘પરીશ્કરઃ પ્રણીતઃ’ પરીક્ષા તેને વિવિધ રીતે કરી જુએ તોયે તે સાચું જ હશે. ‘શિષ્ટાનુમતઃ’ જેનું શિષ્ટો અનુમોદન કરે, જે લોકના અનુમદભાવથી મટત થયેલું હોય—આમ હોય તો જ—તે આપ્તાગમ ગણાય.

આજના પ્રયોગશાળાના રીઝકે આપ્તો નથી એ પડિતો છે—

• “Man is an object of such complexities that we doctors have taken him to pieces in order to examine each piece separately. Now we are finding the greatest difficulty in putting the pieces together.”

(Diagnosis of Man : Kenneth Walker. P. 14.)

† “Intelligence alone is dangerous if it is not subjected to the intuitive or rational perception of moral values. It has led not only to materialism but to monstrosities.” (Human Destiny P. 153)

લૌકિક આપ્તો છે. એમનું દર્શન ત્રિકાલાભાધિત-સનાતન-નથી હોતું. ચર્મચક્ષુઓથી જાણાય તેટલું તે પ્રયત્નપૂર્વક જુએ છે. પરંતુ પરતુના દાર્દમાં ઊંઘી એમાં જે ચેતન્ય-ચિદંશ છે તે પારખવાની એનામાં દષ્ટિ નથી. પરિણામે આજના રોધકની એક પણ રોધ ચિરંતન માનવ-કલ્યાણ સાથે એવી નથી. ટાણિક ઉપયોગિતાથી તે જરૂર આજી રોકે છે ખરી. ચિકિત્સાશાસ્ત્ર પરત્વે તો આ વિધાન તદ્દન સાચું છે. આ ચિકિત્સાશાસ્ત્ર ભલે અવનવી રોધો માટે માન લે પણ આ અધાથી માનવઆયુષ્યમાં એક વર્ષ પણ ઉમેરાઈ શકાયું નથી એમ 'ગેન ધી અનનોન' ના વિધાન લેખક કહે છે.^૨

આજે ૧૦૦૦ પથારીઓવાળી મોટી હોસ્પિટલો કાઢવાની વાતો ચાલે છે. મોટી મોટી યોજનાઓ કરોડો અને અબજોની ચર્ચા છે પરંતુ જ્યાં સુધી જૂતદવાની દષ્ટિ નહિ આવે ત્યાં સુધી હજાર મણુ તેલે અધારું જ રહેવાનું છે. પશ્ચિમનું આ અધે અનુકરણ છે-ગતાનુગતિકતા છે પરંતુ હાલમાં તો એ માદક પ્રવાહને કોઈ અટકાવી નહિ જ શકે. લોકોને હોસ્પિટલો વધુ દૂરળા બનાવવાની છે બહુ તીક્ષ્ણ અને જલદ દવાઓથી વૈષ્ણવી શક્તિ નાશ પામી રહી છે અને બકરું

૨ "The failure of hygiene and medicine is a strange fact Inspite of the progress achieved in the heating, ventilation and lightening of houses, of dietary hygiene, bathrooms & sports, of periodical medical examinations and increasing number of medical specialists, not even one day has been added to the span of human life." "Man the Unknown" Dr Alexis Carrel,

"It is one of the unsuspected tragedies of a falsely intellectualized society such as the 'machanomorphic' that lust becomes the only aim and purpose." Third morality-Gerald Herd.

કાઢીને ઊંટ ધાણવા જેવી રીતિ દરદીઓ અનુભવી રહ્યા છે. સાયન્સની શોધો વર્તમાન માનવસમાજનાં મન અને ચિત્તને અનુકૂળીને જ થવી જોઈએ જો તે નહિ થાય-અને તેમ થતું નથી જ તો એ માતખર દવાઓ અવિવેકી મનુષ્યોના હાથમાં હલાહલ જેર બનવાની છે અને માનવસંહાર તેમ જ સંસ્કૃતિનો દ્વાસ કરવામાં તેનો હિસ્સો જેવો તેવો નહિ હોય. અને જ્યારે આ બધા સાથે અદ્ય-અતૃપ્ત લોભવાસના પ્રજા સ્વપ્નામાં ચિકિત્સકોમાં વસી રહી છે ત્યારે તો આ વીર્યવતી દવાઓ (High potency drugs) ખરેખર જ ભયંકર ચિત્રદર્શન કરાવી રહી છે. સદ્ભાગ્ય છે કે કર્નલ આર. એન. ચોપડા જેવા અનુભવી અને મેઘાવી ચિકિત્સકે આ વિષે તેમની પટણા સાયન્સ કોંગ્રેસની અધ્યક્ષવૈખરીમાં યોગ્ય સમયે જ લાક્ષ્યતી ધરી છે. એ કહે છે કે આજે જેવું ઊંટવૈદ્ય આવી રહ્યું છે તેની પાસે તો જૂના વખતનું ઊંટવૈદ્ય જાંખું પડે છે. આ જ ચિકિત્સાશાસ્ત્રની પ્રગતિ ?

જોડે આજના યુગને “Mastery of means and ignorance of ends” વિપુલ સાધનો-કુદરત ઉપર સંપૂર્ણ કાબુ ધરાવતા સાધનો આ યુગમાં આપણી પાસે છે. પરંતુ હેતુ-ઉચ્ચ આદર્શ કે ધ્યેય સિવાય એ માનવજાત ઉપર સત્તાર ચર્ષ બેઠેલાં છે. આ સાયન્સના યુગને આ વિદ્વાન તો “Stomach and Pocket view of life” લેખે છે. પેટ ભરવું અને ખિરસાં તર કરવાં એ સિવાય બીજું ઉચ્ચ એની પાસે કંઈ જ નથી. છતાં હજીયે સાયન્સના નિષ્ણાતો પોતાના અભ્યાસમાંથી purpose અને value ને બહાર રાખે છે. શોધો બધી વધી છે તે કોઈ જાતના ધ્યેય સિવાય જ રહી છે. આથી જ મને લાગે છે કે સાયન્સનું દર્શન વસ્તુના હાદ્ સુધી જઈ શકતું નથી અને એનું આ ખરું મૂલ્યાંકન આંકી શકતું નથી

આ બધું જાણ્યા પછી આયુર્વેદને જ્યારે હું પૂર્વમદ્દશિત દષ્ટિથી નહિ પણ શાંત પંજોમાં જોઉં છું ત્યારે મને તે લગ્ય—

sublime લાગે છે. તેમાં મનુષ્ય આખો નગર સામે રખાયેલો છે. એમાં ‘બળિયાના બે ભાગ’ (Survival of the fittest) નો ડાર્વિનનો ભયંકર અને ઘામકવાદ નથી. સંસારનું અનિષ્ટ કરવામાં, નીતિનું કચ્છરધાણ વાળવામાં જેનો નંબર જગતમાં સૌ પહેલો આવી શકે અને છતાંયે પ્રખર માનસશાસ્ત્રી ગણાતો ક્યુડનો ‘કામેપથ્યાવાદ’ નથી. અને જગતનો ઉત્તમોત્તમ ઇન્દ્રિયજ્ઞાનશાસ્ત્રી ગણાતો, ‘કે-ડીશન્ડ રિફ્લેક્ષ’ નો શોધક પ્રતિભાશાળી રશિયન વિદ્વાન પાવલોવનો ‘બિહે-વિયારિઝમ’ (મરજીમાં આવે એવાં ખીખાંમાં માનવસ્વભાવને ઢાળી શકાય એ દર્શાવતો વાદ) નથી. એમાં છે શરીર, ઇન્દ્રિયો, સત્ત્વ (મન) અને આ આત્મા—આ ચારને દૃષ્ટિમાં રાખીને કરાવેલું જીવન-દર્શન રોગો તો જીવનની શરૂઆત સાથે જ સંલગ્ન છે. જગતમાંથી કદી એને કાઢી શકવાના નથી. એ એકલા શરીરના દોષો ખુગડવાથી જ થાય છે એવી આગતી જડ માન્યતા પણ ખરાબર નથી. ચરકમાં ઔષધના ત્રણ પ્રકારો દર્શાવેલા છે: (૧) દૈવવ્યપાત્રપ (૨) યુક્તિ-વ્યપાત્રપ અને (૩) સત્વાવગ્ન્ય. દૈવવ્યપાત્રપમાં મંત્રો કેઈ દિવ્ય ઔષધિધારણ, બલિ, ઉપહાર, પ્રાયશ્ચિત્ત, યમ, નિયમ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે યુક્તિવ્યપાત્રપમાં આહાર અને ઔષધ દ્રવ્યોની યોગ્યતાનો વિચાર છે જ્યારે સત્વાવગ્ન્ય એટલે અદિત અર્થોમાંથી મનનો નિયંત્ર કરી તેને વાળવું મન અને શરીર બંનેને એક અને અખંડ એકમ માનીને મનના વેગોને રોકવા માટે વારંવાર સૂચનો કરેલાં છે. જ્યારે શરીરના આરોગ્ય માટે પણ સદાચાર, ત્યાગ, સેવા, આત્મોપસેવા, વિશદ શુદ્ધિ, યોગ વગેરે સૂચવેલું જીવન એ સ્થૂલ નથી, હાડકાં અને માંસનું જ શરીર બનેલું નથી, એના આરોગ્ય માટે દવાઓ જ એક એયરકર મંથ નથી, પરંતુ આચારવિચારની એકવાકચતા, અભીપ્સા, ઉપાધિ-એનો ત્યાગ, મન, સમાધિ વગેરેની ગૂંથણી કેઈ કુશળ કલાકારને (અને પરમ યોગી સિવાય જીવનનો પરમ કલાકાર કેઈ સંભવી શકતો નથી.) જાણે એવી અપ્રતિમ શક્તિથી કરેલી છે. આ વાંચતા-

વિચારતા પ્રાચીન ઋષિઓએ જે મૌલિક વિચારણા કરી છે, જે મૌલિક સત્યદર્શન કરાવ્યું છે, જે સાદાં પણ લાંબે ગાળે સુખ આપનારા ઔપધો યોગ્યાં છે—આજે પણ સાવન્ય જેની સમ્પ્રદાય પડકારી શકતું નથી પરંતુ સ્વીકારતું જાય છે એ બધું જોતાં હું આધુનિકને પૂછું છું, આરાધું છું, તેમાં ગૌરવ લઉં છું.

ઋષિઓનો શબ્દ મારે માટે છેલ્લો શબ્દ નથી એ પણ અહીં કહી દઉં જેથી ગેરસમજ ન થાય. ઈશ્વરે પોતાની કૃપા અને જ્ઞાન ઋષિઓમાં જ દાલવીને પૂછું છું એમ માનવાની મારી વિવેકશુદ્ધિ મને ના પાડે છે. નવું પ્રદક્ષ કરવાનો ઇન્કાર જે કરે છે તે મરે છે. હિંદ કદી આ બૂલ નથી કરી. પરંતુ નવું તેટલું બધું જ પ્રગતિસાધક progressive સાચું સાધન્ટિફિક-માનવાનું મને મારી વિવેકશુદ્ધિ ના પાડે છે. નવા વૈવકીય જ્ઞાનના સ્વીકારમાં ક્ષીરનીરવિવેક રાખવો પડશે ઋષિઓએ જે વાતો, મૌલિક સિદ્ધિઓ રજૂ કર્યાં છે તે સમજવા માટે પણ જ્ઞાનના વિજ્ઞાનની સદાય લેવી પડશે જે વૈદ્યો નવું સમજવા, સારું લાગે તે અપનાવવા તૈયાર નહિ હોય તે સમાજમાં નિરસ્કૃત થશે—જનનાના પ્રવાદ સાથે તે પણ તણાઈ જવાના છે. હિંદુસ્થાન એ સમન્વયભૂમિ છે. ઈશ્વરે પશ્ચિમનો સંસર્ગ આ દેશને કરાવ્યો છે તેમાં હેતુ હતો—એ છે જ્ઞાન અને આંતર-સ્પર્શ અને સક્રમ—અનેનો સમન્વય. આધુનિક સાવન્યે જે અનેક સુખસગવડો સહી છે તેનો સદુપયોગ થાય તો જે અધ્યાત્મિક જીવન દિંદમાં ફરીથી પાંચરવાનું છે તેને વેગ મળશે જ. વૈવક વિદ્યાઓ માટે પણ મારું મંતવ્ય આવું જ છે. વૈવક વિજ્ઞાન એ એક્સ-Exact science—એ જ નહિ, એ તો એક કળા છે અને સાચા કલાકારની

સૌ પ્રથમ શ્રી. અરવિંદે ક્યુઃ સાથે લખેલું મને યાદ છે. “મેન ધી અનનોનના જનપ્રસિદ્ધ લેખકે પણ લખ્યું છે કે “Freud has done harm than most extreme mechanists.” (P. 264)

પેઠે સાચો ચિકિત્સક પણ જ્યારે જીવનશાસ્ત્રની પવિત્ર ભાવનાથી પ્રેરાઈ, જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન અને દ્વારા આત્મરત્ના અન્તરાત્મામાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે જ તે ખરા રોગો સમજી શકશે અને ટાળી શકશે. ડૉ. આલેક્સિસ કેરેલના પ્રાણુવાન શબ્દોથી જ આ લેખ પૂરો કરીશું:—

“The hope of humanity is in the prevention of degenerative and mental diseases, not in the mere care of their symptoms. The progress of medicine will not come from the construction of larger and better hospitals, of larger and better factories for pharmaceutical products. It depends entirely on imagination, on observation of the sick, on meditation and experimentation in the silence of the laboratories.” P. 292

આજે ખરી ચિકિત્સા થતી જ નથી. આજે રોગોનાં લક્ષણો દબાવવામાં આવે છે. માનસિક અને શરીરરક્ષક રોગો થાય જ નહિ એવું યાચ તો જ માનવસમાજ માટે આરામ રહે. મોટી, ભગ્ય, વિશાળ ઇસ્પતાલો બાંધવાથી, દવાઓ બનાવવા માટે મોટી ફાર્મસીઓની ફેક્ટરીઓ બની કરવાથી, ચિકિત્સાશાસ્ત્રની પ્રગતિ કદી સધાવાની નથી. એ માટે તો ભાવના, ઉચ્ચ વિદ્યા અને વિનય, જ્ઞાનવિજ્ઞાનશીલ દીપ વડે આત્મરત્ના અન્તરાત્મામાં પ્રવેશ, ખનઃસમાધિ, અને પ્રયોગ-શાળાના નિરવ એકાંતમાં પ્રયોગોનું નિરીક્ષણ-આ જરૂરી છે.

આજનો ચળકાટ બધાને આંજી દે એવો હોય છે પરંતુ આત્મા ટરતો નથી. પશ્ચિમની સંસ્કૃતિ માફક આધુનિક ચિકિત્સાવિજ્ઞાન પણ બાહ્ય રીતે આંજી દેનાર, આકર્ષક છે પરંતુ હૃદયને સાત્તા દેનાર નથી. ભારતીય સંસ્કૃતિ પેઠે આયુર્વેદ અનાકર્ષક, ગંભીર અને શાંત છે. આ બંનેના સંદર્શો મળીને નવીન ભારતીય ચિકિત્સાપદ્ધતિનું નિર્માણ

આ દેશમાં થવાની જરૂર છે. એમાં પશ્ચિમની efficiency સાથે હિંદનો આત્મા હશે. એ ચિકિત્સાપદ્ધતિનો હેતુ હશે, સિદ્ધાંત હશે, ઉભય વિદ્યાનું પ્રાવિણ્ય હશે, જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન બંનેથી તે સમૃદ્ધ બનેલું હશે પશ્ચિમની કાર્યપદ્ધતિઓ methods અપનાવવી પડશે. ભારતીય આત્મા સાથે આ બધું સંવાદી હશે ત્યારે આજે જે ચિકિત્સા-વિજ્ઞાન લયજનક બનતું જાય છે તે સંવાદી વીણા પેઠે મધુર ગુંગરવ કરતું હશે. હિંદ કોઈ એકાદ પુનર્વક્ષ જન્માવશે ત્યારે આ મનોરથો શક્ય બનશે. અને ટાગોર કે રાધાકૃષ્ણન જેવા સંસ્કૃતિવાદકો આયુર્વેદ જન્માવશે ત્યારે વિશ્વમાં ફરી એકવાર ભારતીય ચિકિત્સાપદ્ધતિની બોલખાલા થશે.

આજના વૈદ્યોને જોઈ આયુર્વેદની સરખામણી કોઈ ન કરશો. આજના હિંદુઓ દેખી કોઈ આર્ય સંસ્કૃતિની સરખામણી નહિ જ કરે. એ નૃ-સિંહો (superman)ની પ્રાણવાન વાણી પિછાનવાની પણ આજના વૈદ્યોમાં શક્તિ નથી. પ્રાણ પરવારી બેડા છે. આયુર્વેદના વિરાટ દેહમાં વૈદ્યક-ઇતિહાસની અતીત ગાથાઓ રથજેરથજે મળે છે. એના નિઃશ્વાસવાયુમાં હજીયે અતીત કાળના પુણ્યચરિત ઋષિમુનિઓના હૃદયાહ્વાદકર આમોદ વહન થઈ રહેલો છે. કેવળ વૈદ્યોનું જ નહિ ભારતીય સંસ્કૃતિનું આયુર્વેદ અનુપમ રત્ન છે. આયુર્વેદ એના ભક્તો પાસેથી સાધના અને તપ માગે છે.

“ One peculiarity of the Hindu mind is that it always inquires for the last possible generalization leaving the details to be filled or worked out afterwards,” Swami Vivekanand. Raj Yoga Vol. I. P. 148.

૨ : આયુર્વેદની શાશ્વત કીર્તિ

બેંગલોરના સાયન્સ ઈન્સ્ટીટ્યુટ તરફથી “કરન્ટ સાયન્સ” નામનું માસિક અંગ્રેજી ભાષામાં પ્રસિદ્ધ થાય છે બેંગલોરના ઈન્સ્ટીટ્યુટના મુખ્યપત્ર માટે કઈ પણ કહેવું એ મોના ઉપર દોળ ચડાવના જેવું લેખાય આના તત્ત્વોમુદ્ગમા નોમેન પ્રાપ્તવિજ્ઞેતા સગ સી વી રમન જેવા પ્રખર પડિતો છે આ માસિકના જુનાઈ ૧૯૬૭ના અંકમાં પી રામચંદ્રામી આપરનો “ધી ઇટરનલ ઝોરી ઓફ આયુર્વેદ” નામનો લેખ પ્રથમ સ્થાને આવેલો છે આ રાગસ્વામી આપર એક પ્રખર વિજ્ઞાન-પડિત છે તેમના હાથ નીચે આજે સેકડો વિદ્યાર્થીઓ ડોક્ટરેટની પદવી સર્જી રહ્યા છે આવા વિદ્વાનનો આ લેખ આથી જ ધ્યાનાર્હ જતો છે

આનંદની વાત છે કે જે આયુર્વેદ સામે કોઈ જોતું ન હતું તે આજે હિંદુસ્તાનમાં સૌનુ-સૌ પડિતોનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે હમણા હમણા એકેય અંગ્રેજી વૈદ્યક માસિક એવું નથી આવતું જેમાં આયુર્વેદ સંબંધી કંઈને કંઈ ન હોય મદ્રાસથી પ્રસિદ્ધ થતા એન્ટિસેપ્ટિક મા, કલકત્તાથી પ્રસિદ્ધ થતા ‘જર્નલ ઓફ ધી ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિયેશન’ માં તેમ જ બીજા માસિકોમાં અવારનવાર વિદ્વાનોના આયુર્વેદ સંબંધી વિચારો આવ્યા જ કરે છે આ એક શુભ ચિહ્ન છે આધુનિક વિજ્ઞાનનો જેને સમ્યક્ પરિચય છે તેવા મહાનુભાવો જ્યારે આયુર્વેદને સમજવા

પ્રયાસ કરશે ત્યારે જ તેઓ આયુર્વેદના હાર્દને સમજી શકશે. આયુર્વેદના સ્વભાવ વારસાના વારસો-અમો વૈદ્યો-આજે એ વારસા માટે યોગ્ય નથી એમ કહેવામાં વૈદ્યોને ખોટું ન જ લાગવું જોઈએ. આયુર્વેદને સમજવા માટે પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાનથી પરિશુદ્ધ થયેલી શુદ્ધિ જ ઉપકારક થશે એમ મારું માનવું છે.

આમ માસિકોમાં આયુર્વેદને સ્થાન મળ્યું છે અને હિંદની મધ્યસ્થ સરકારે મશહૂર સર રામનાથ ચૌખાના પ્રમુખપણા નીચે આયુર્વેદ અને યુનાની ચિકિત્સાપદ્ધતિઓમાં 'રિસર્ચ'-શોધખોળ માટે કેવો અને કેટલો અવકાશ છે, આજની વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ એ બંને પદ્ધતિઓનું મૂલ્યાંકન, પ્રજ્ઞના આરોગ્યસંરક્ષણમાં એ કેવી રીતે 'ફીટ' થઈ શકે વગેરે-બાબતોનું નિરીક્ષણ કરવા એક વગદાર કમિટી નીમી છે. આ સાથે મુંબઈ, યુ. પી., સી. પી. વગેરે ઇલાકામાં પણ આયુર્વેદ અને યુનાની ચિકિત્સા-પદ્ધતિઓને રાજ્ય કેવી રીતે અપનાવી શકે, એના શિક્ષણની વ્યવસ્થા, એની હોસ્પિટલો, રિસર્ચ કેન્દ્રો, વગેરેનો વિચાર કરી અમલ કરવા માટે પ્રાંતિક સરકારોએ પણ વગદાર કમિટીઓ નીમી છે. મુંબઈ સરકારે ડૉ. જીવરાજ મહેતાના પ્રમુખપણા હેઠળ આવી એક કમિટી નીમી છે. મોટી પ્રજ્ઞાવન્નિ એણે કાઢી છે અને દૂંક વખતમાં એનો અહેવાલ સરકાર સમક્ષ રજૂ પણ થશે.

આમ ચોતરફ આયુર્વેદના મુખ્ય પ્રાણનો સળંગગાટ થતો જોવામાં આવે છે અને આશા રાખીએ કે આટલાટલાં કાલનાં બીજાણુ ધમસાણો વચ્ચે જે આયુર્વેદ જીવ્યો-સત્ય જાળવીને જીવ્યો-તે દેવે નવરવરપે નવપદ્મવિન થશે. એને પોષણ મળશે તો આ આયુર્વેદ-તરુ વિશાળ, મુંદર હાથાટકની પેઠે આ જૂમિને ગોલાવશે અને જગતનું ધ્યાન ખેંચશે. એ સુંદર દિવસ બહુ દૂર નથી એમ મને લાગે છે.

પરંતુ એ દિવસો જેમ પાસે આવતા જાય છે તેમ આયુર્વેદના

ભક્તો વૈદ્યોએ પણ પૂજની સકય સામગ્રીથી તેને અર્ધ આપરા તત્પર રહેતુ જોઈએ ને ? 'સાયન્સ એન્ડ ધી મોડર્ન વર્લ્ડ' માં એના વિદ્વાન લેખક વ્હાઈટ હેડ કહે છે કે—“Religion will not regain its old power until it can face change in the same spirit as does science. Its principles may be eternal, but the expression of these principles require continual development” ધર્મને પ્રાણ પામગરના માટે ધર્મને યુગાનુરૂપ બનતુ પડશે અને તો જ ધર્મ ચિરસ્થાયી રહેશે. ધર્મના સનાતન સિદ્ધાંતો સૌને પ્રિય હોય છે પરંતુ એ સિદ્ધાંતોના સતત વિકાસ, યુગાનુરૂપ સંમાર્ગન અને પરિવર્તન તો આવશ્યક જ છે. આ સિવાય ધર્મ ટકી શકે જ નહિ જે ધર્મ વિશે તે જ આયુર્વેદ વિશે પણ તદ્દન સાચુ છે.

આયુર્વેદ સનાતન છે, શાશ્વત છે, અનાદિ છે એમ વૈદ્યો માને છે અને મદ્યપિં ચરકે પણ આ વાત સરસ રીતે રજૂ કરી છે. આયુર્વેદ વેદનું ઉપાગ હોવાને લીધે એ જરૂર વેદ પેઠે અપૌરુષેય છે. અર્થાત્ આયુર્વેદનો કોઈ કર્તા નથી, ધરતુઓ સ્વયંસિદ્ધ જ છે—હોય છે એમા કર્તૃત્વનું આરોપણ મૂતા એનું સનાતનત્વ નષ્ટ જ થાય. આનો અર્થ એ છે કે જ્ઞાનનો મદી અભાવ થતો જ નથી. અભાવ માયી ભાવ કદી નિષ્પન્ન થતો જ નથી. જ્ઞાનની પરપરા કદી નષ્ટ થતી જ નથી. વેદચિંતિત્તિ વેદ જોના વડે જ્ઞાન થાય તે વેદ વેદ એટલે જ જ્ઞાનનો લગાર વેદ એ પુરુષકૃત પુસ્તક નથી એ અનુભૂત જ્ઞાન છે. પ્રત્યા-interpretation—થી એ જ્ઞાન તપોધન સધિમનિઓને લાઘ્યુ છે અને તે લખવા ખાતર લખાયુ નથી, પરંતુ આત્માની કથારૂપ હોઈ આપોઆપ નિષ્પિન્ન થયુ છે.

અનાદિ એવા આ સસારમા પ્રાણીઓનો ઉન્નત કદી થતો જ નથી તેમ આયુર્વેદનો પણ ઉન્નત કદી થતો નથી. આયુર્વેદનો સપ્રદાય

અવિચ્છેદ રહ્યો છે-રહે છે-એ દર્શાવવા માટે ચરકે 'સન્તાનનિત્યતા' શબ્દ વાપર્યો છે. આયુર્વેદ સનાતન છે, શાશ્વત છે, તે-આ અર્થમાં. જગતમાં જ્ઞાનનું ખીજ કદી નાશ પામતું નથી. સૃષ્ટિના પ્રલય વખતે પણ જ્ઞાનનું ખીજ તો અવિનાશી જ રહે છે. જે એનો સર્વનાશ થતો હોત તો અભાવમાંથી ભાવની ઉત્પત્તિ માનવી પડત. પરંતુ અભાવમાંથી ભાવ કદી નિષ્પન્ન થતો નથી. અર્થાત્ આયુર્વેદ સનાતન છે-શાશ્વત છે એ સૃષ્ટિમાત્રના ખીજરૂપ જે જ્ઞાન તે અનાદિ શાશ્વત છે એ અર્થમાં જ છે. આનો અર્થ એવો નથી થતો કે આયુર્વેદમાં ખીજું કંઈ ઉમેરી શકાય જ નહિ. જે વૈદ્યો સનાતન અને શાશ્વત શબ્દનો સંકુચિત અર્થ કરે છે તે આયુર્વેદના મૂળમાં જ કુડારાધાત કરે છે.

હું પોતે આયુર્વેદને શાશ્વત આ અર્થમાં માનું છું. આપણા એ પરમ પૂજ્ય મહર્ષિઓનાં પુસ્તકોમાં શાશ્વત અંશે ધણા છે પરંતુ બ્રહ્માએ પોતાનું જ્ઞાન તેમાં જ દાલવી નાખીને હવે એમાં કંઈ પણ જ્ઞાનકણો સમાઈ શકે એમ જ નથી એમ માનનારા તો એ પરમ પુરુષોને જ અપમાનિત કરે છે, પ્રાચીનોની એ વાણીમાં-આપોના ઉપદેશમાં-ઈશ્વરી વાણીના પડધા જરૂર છે એ કબૂલ કરવા છતાંય બ્રહ્માએ પોતાના જ્ઞાનના અધિકારી એમને એકલાને જ બનાવીને પોતાના હાથ ધોઈ કાઢ્યા છે એમ માનવામાં શુદ્ધિનું અપમાન છે-બ્રહ્માના ભાવમાં દોષારોપણ છે. દરેક યુગમાં જ્ઞાન લિન્નલિન્ન રીતે આવિર્ભાવ પામે છે. યુગાનુરૂપ ધર્મ પણ બદલાય છે+ તેમ આયુર્વેદ શાશ્વત હોવા છતાંય યુગાનુરૂપ પરિવર્તન અવશ્ય અનુભવે છે. કોઈ પણ જીવન્ત પદાર્થ એકના એક રૂપમાં કદી જીવતો રહી શકતો જ નથી.

+ સરખાવો—

અન્યે શ્વયુગે ધર્મો ઐત્યાયાં દ્વાપરેડપરે ।

અન્યે કલિયુગે નૃણાં યુગદ્વાસાનુરૂપતઃ ॥

મનુસ્મૃતિ અ. ૧ શ્લો. ૮૫

બંધિયાર પાણી જેમ વાસ મારે છે તેમ અપરિવર્તનશીલ વસ્તુઓ પણ નાશ પામે છે. પરિવર્તનક્રમ એ સૃષ્ટિનો ક્રમ છે. આયુર્વેદનું સંતાન નિસત્વ પણ પરિવર્તનશીલ જ હોઈ શકે. આ યુગનં અતુરપ એવું એવું સ્વરૂપ જો પેદ્યો એને દઈ નહિ શકે તો તેના વિકાસની સંભાવના નજરે ચડે છે તે અટકી જશે. એના સનાતન અશોને જરા પણ આચ એનાથી નથી જ આવવાની.

આયુર્વેદની સનાતન કીર્તિ સદસ મુખ્યએ ગાયેલી છે. અને આજે પણ વિદ્વાનો એ ગાઈ રહ્યા છે. કારણ કે આયુર્વેદ એ જીવનનો વેદ છે. એની વિશાળ કાયમાં નિદાન અને ચિકિત્સા, અષ્ટાંગ આયુર્વેદ જ કેવળ નથી. એમાં જીવનને ઉપયોગી, જીવનને સમૃદ્ધ બનાવે એવા ઉદાત્ત ભાવો તાણ્યાવાણ્યા પેઠે ગુંથાઈને એક સુંદર ભાતીગર વસ્ત્રની જેમ રમ્ય અને આકર્ષક લાગે તેવા, સમર ભર્થા પડેલા છે. આયુર્વેદમાં ફિઝિક્સ અને મેટાફિઝિક્સ, સાયન્સ અને ફિલસૂફી, કેમિસ્ટ્રી અને ફામચાસ્ટ્રી, મેડિસિન અને માનસશાસ્ત્ર, પેથોલોજી અને પ્રાણીશાસ્ત્ર, — સૌ શાસ્ત્રોનો સમગ્ર સમાવેશ — વિનિવેશ — થયેલો છે. શ્રી રામસ્વામી આયર (કરન્ટ સાયન્સ, જુલાઈ ૧૯૪૬) ના નીચેના શબ્દો જ ટાકવા યોગ્ય છે :

“ Medicine in their eyes was not a catalogue of makeshift devices to get over disease and re-establish bodily ease,* but it was the synthetic

* રોગને અમેલમા ‘ડિસીઝ’ કહે છે. ‘ડિસ-ઈઝ’ આ બે શબ્દોથી એ બનેલો શબ્દ છે. ઈઝ આરામ; ડિસ=અભાવ=અરામનો. અભાવ; બેચેની એવો એનો અર્થ થાય છે. આયુર્વેદમાં રોગની વ્યાખ્યા ધણી જ સુંદર આપનામાં આવેલી છે. ચતુર્મહાભૂત અને છઠ્ઠો આત્મા-આરા મનુષ્ય સાર્યેના દુઃખસ યોગ એનું નામ રોગ. દંદિયો અને મનસહિતનું શરીર જ વેદનાઓનું અધિષ્ઠાન છે; ઇત્યાદિ.

embodiment of all the scientific facts underlying and regulating the life of man in its varied physiological and psychical aspects and stages, in a word, the science of life as a whole."

અને આથી જ કલકત્તા યુનિવર્સિટી કમિશનના સભ્યોએ તેમના રિપોર્ટમાં (વો. ૫, પૃ. ૫૮) નીચે મુજબ લખ્યું છે :

"The ancient system of Indian medicine possessed an imposing treasure of empirical knowledge and technical achievement which cannot be safely ignored even in these days of rapid progress."

આયુર્વેદના હઠહઠતા દુશ્મનોને પણ આયુર્વેદની તારીફ કરવી પડી છે એવી એમાં શક્તિ છે અને તે પણ આજે આયુર્વેદનામાવશેષ થયા આવ્યો છે એવે વખતે. જ્યારે એ સોળેય કળાએ પ્રકાશતો હશે ત્યારે તેનું તેજ કેવું હશે તે વિચારવું વાંચકો ઉપર જ છોડું છું.

આજે સ્વરાજ્ય આવ્યું છે છતાં આયુર્વેદ તરફ દૃશ્ય કોઈ જ બેનું નથી ! આયુર્વેદની સમૃદ્ધ કોલેજો અને તેટલી જ સમૃદ્ધ હોસ્પિટલો, આયુર્વેદને શાસ્ત્રીય બંને રજૂ કરી શકાય એ માટે શોધખોળ કેન્દ્રો (Research centres), વનરપતિઉદ્યાનો, રસાયનશાળાઓ - ધનવાનો અને રાજ્ય (State) બંનેની સહાનુભૂતિ વિના આવાં કાર્યો હાથ ધરાતાં નથી. આયુર્વેદ જ હિંદની જનતામાં આદર પામી શકે એમ છે કારણ કે એ વધુ સામાજિક છે. એલોપથી બંને વધુ શાસ્ત્રીય હશે (ધડીલર માની લઈએ) પરંતુ કોઈ પણ વિદ્યાની ઉપયોગિતા તો એ કેટલે અંશે સામાજિક થઈ શકે છે એ ઉપરથી જ અંકાય છે ને ? આયુર્વેદ હિંદનાં લોકોમાં પચેલું છે.

કોઈપણ ચિકિત્સાપદ્ધતિ આયુર્વેદ નેટલી સામાજિક ચર્ચ શકે એમ જ નથી. શ્રી જે સી. કુમારપ્પા (હરિજનખંધુ ૨૪ ઓગસ્ટ, ૧૯૪૭) ના નીચેના શબ્દોથી આ લેખનો ઉપસંહાર કરવો યોગ્ય લેખું છું:-

“આ રીતે વિચારતાં આયુર્વેદને અનુસરનારા વૈદો અને યુનાની હકીમો સાચો દાકતરી વ્યવસાય કરે છે એમ કહેવું જોઈએ. આપણી દેશી દવાદારની પદ્ધતિઓનો લાભ દેશના અદનામાં અદના ગાયુસને મળી શકે છે અને તેમના ઈલાજો લોકોની શુભસ ખદારના હોતા નથી. અહીં જે જ્ઞાન વેરાયેનું પડ્યું છે તેને શાસ્ત્રીય ઢંગે વ્યવસ્થિત કરવાની આજે જરૂર છે. આયુર્વેદિક વૈદો અને યુનાની હકીમો પ્રજાના માણસો હોઈ ધણુંખડું મેવાની પરંપરાને અનુસરે છે. તે લોકો વેપારી ન બનતાં પોતાના વ્યવસાયને અને તેની પરંપરાને વફાદાર રહ્યા છે. તેમના વિના આપણને ચાલવાનું નથી. દરદીઓ અને દવાઓ તરફની તેમની દષ્ટિ વધારે પ્રમાણમાં વિરાતી છે કેમકે તે દષ્ટિનો આમલોકોની જરૂરિયાત સાથે મેળ ખાય છે.”

૩ : આયુર્વેદની સામાજિકતા

થોડા વખત પહેલાં 'ઓલ ઇન્ડિયા સર્જન્સ કોન્ફરન્સમાં' પંડિત જવાહરલાલે આયુર્વેદ સંબંધી એક ચોંકાવનારું વિધાન કર્યું હતું, જે તરફ બહુ ઓછાનું ધ્યાન ગયું લાગે છે. આ પ્રસંગે આયુર્વેદને વચમાં લાવવા જેવો ન હતો; કારણ કે આધુનિક શલ્યક્રિયા સંબંધી વૈદ્યોને કશું જ કહેવા જેવું નથી. કોઈ વૈદ્ય એમ નથી કહ્યું કે પ્રાચીન શલ્યશાસ્ત્ર આજના કરતાં ઘણું આગળ હતું અને એવું કોઈ જો કહેતો હોય તો તેને મૂખ જ કહેવો જોઈએ. અર્વાચીન શલ્યશાસ્ત્રની પ્રગતિ સંબંધી બોલવાની વૈદ્યોની પાત્રતા જ નથી. એટલે આ પ્રસંગે પં. જવાહરલાલ જેવા આપણા સમૂહના નીચેનાં વચનો ઉચ્ચારે એથી સૌ કોઈને જરૂર આધાત થાય જ : 'ઘણા કહે છે કે આયુર્વેદ ખૂબ સરતું' યા સોંધું' છે અને એલોપથી ખૂબ ખરચાળ છે. આવાઓને હું કહું છું કે સૌથી સોંધું' તો આ વિશ્વમાં મૃત્યુ જ છે અને ચાલો આપણે બધા તેને શરણે જઈએ !' આ બોલતી વખતે તાળીઓના ગડગડાટથી તેમને વધારી લેવામાં આવ્યા હતા એવો અહેવાલ છાપામાં અસિદ્ધ થયેલો છે. આ વાંચીને સૌ કોઈ વિચારશીલ વ્યક્તિને જરૂર દુઃખ થાય જ. પં. જવાહરલાલ જેવાએ બોલતી વખતે બહુ વિચાર કરવો જોઈએ, પરંતુ આપણા આ સમૂહના ઘણી વખત ભાવના યા આવેશમાં આવી ન બોલવાનું

ગોલી જાય છે એ આપણુ કમનસીમ છે રાજધુરા વહન કરનારાઓએ તો પ્રત્યેક શબ્દ ખૂમ જ વિચારીને હિચ્ચારવો જોઈએ કોઈ પૃથગ્ગત્નુ આ હિચ્ચારણુ હોત તો તે તરફ ધ્યાન દેતાનુ હોત જ નહિ

૫' જગાહરલાયના હૃદયમાં જૂનનાણી પાતો મા પિઘાઓ મા માન્યતાઓ પ્રત્યે ખૂમ રોષ છે રોષ નહિ તો તે તરફ જરા પણ સદ્ભાવ નથી એમ કહીએ એમના 'ડિસ્કવરી ઓફ ઇન્ડિયા' મા આ વાત પાને પાને આપણને જોરા મળે છે આ મદાપુરપને હિદુરયાનનો આત્મા રોષવો છે, એને માટે તે ખૂમ ગડમથન કરે છે અને આટઆટના અતિહાસિઃ ભીષણુ ધમસાણો વચ્ચે ભારત કેમ ટકી શક્યુ તેથી તેમના મનમાં સ્વાભાવિક રીતે જ ભારતના આત્મામાં એવુ તો ક્યુ અપૂર્વ ખગ ભરેનુ છે કે જે આ ભીષણુ અત્યાચારો, બર્મરતા અને પામરતા વચ્ચે તેને જીવત રાખી શક્યુ છે, તે તેમને જાણુ છે. તેમને જૂતકાળનુ જૂત ધગી વખત અકળાવે છે અને નવીનતાનો સ્વીકાર જે નથી કરતા તેમના તરફ તેમનો ક્રોધ સ્વાભાવિક રીતે જ દેખાય છે આ જ જાણનુ પ્રદર્શન સર્ગન્સ ફોન્ડ રન્સમાં આપણને જોરા મળ્યુ છે

ભારતનો આત્મા શોધવો હોય તો સ્નામી રિવેકાનદ અને શ્રી અરવિંદ જેવા પ્રસાચનુઓ જોઈશો—અર્વાંગીન યુગના મદાસગર્થ પડિતોને વેદ પ્રાચીન, પ્રાથગિઃ મનુષ્યો (જ પ્રિમિટિવ પીપન)ના ઊભરાઓ જ લાગે છે પશ્ચિમના એમના ગુરુઓએ એમને જે દૃષ્ટિથી જોવાનુ શીખવ્યુ છે તે દૃષ્ટિએ જોતાં વેદમાંથી તેમને ખીલુ સમજાય એમ છે જ નહિ જ્યારે શ્રી અરવિંદ જેવા પ્રસાચનુ મદા સમર્થ મક્કધિ માને છે કે વેદનો પ્રત્યેક શબ્દ પ્રતાનો પ્રાદુર્ભાવ (જ ઇન્ટ્યુ ઇજન) છે એના સ્થૂન અર્થો કરવામાં આવે છે તે તદ્દન અયોગ્ય છે ભારતના આત્મામાં જેને ઊંડુ ઊતરવુ હશે, જેને એ ભવ્ય આત્માના દર્શન કરવા હશે તેને પ્રસાચનુઓ જ જોઈશે, કારણુ કે

ભારતની તમામ વિદ્યાઓના મૂળમાં આ જ છે. એનું ઐતિહાસિક કાટક્ષાથી મૂલ્યાંકન કરવાથી કશું જ વળવાનું નથી. પરંતુ આ પ્રતા-ચક્ષુ તો મનુષ્યોમાંથી કાઢીને જ પ્રાપ્ત થાય છે. બધાની પાસે એની આશા ન જ રખાય. ભારતનો આત્મા એટલે વેદ, ઉપનિષદો, રામાયણ અને મહાભારતનો આત્મા. અને વેદ સાથે એના ઉપાંગ આયુર્વેદનો પણ આત્મા સમજવાનો છે. આયુર્વેદ એ અયર્વવેદનું ઉપાંગ છે, અને વેદ વિશે જે સાચું છે તે આયુર્વેદ વિશે પણ એટલું જ સાચું છે. વેદ પેઠે આયુર્વેદ પણ ધણા અર્થોચીતોને અગમ્ય લાગે છે એનું કારણ કંઈકે આનું જ છે. એના હાર્દમાં ઊતરવા માટે અમુક પ્રકારની યોગ્યતા જોઈએ છે. વાત-પિત્ત-કફ અર્વાચીન આંખોને સમજતાં નથી; કારણ કે આંખો જોઈ શકે તેટલું જ સાચું માનવું એ આગના વિજ્ઞાનનો મુદાલેખ છે. હર્ષનો વિષય છે કે આધુનિકોની દૃષ્ટિ હવે બદલાવા લાગી છે અને નરી આંખે દેખાય એટલું જ સાચું માનવું, ખીજને જામ માનવો એના જેવું મિથ્યાદર્શન ખીજનું એકેય નથી એમ કહેતા તેઓ થયા છે.^૧ અસ્તુ. પ્રસંગોપાત આટલું-હવે પ્રખુત વાત પર આવીએ

આયુર્વેદ જૂનું પુરાણું છે, દેવલાપા સંસ્કૃતમાં છે, સસ્તું છે,

૧. 'હ્યુમન ડેવિલરી' નામના પુસ્તકના લેખક ડૉ. લેકોન્ને દ નુવી-ક્રાન્સના જગમશદ્વર વિદ્વાનને તેમની અનેક શોધો માટે 'આનોલ્ડ રેનોલ્ડ પ્રાઈઝ' મળેલું છે. આ વિદ્વાન મૌલિક વિચારક છે. એ કહે છે કે: 'સ્થૂલ-ચક્ષુ-દર્શન એ જ કંઈ વાસ્તવિકતા નથી.' સામાન્ય દર્શનથી પૃથ્વી ચપટી લાગે છે. અજ્ઞાનું પાન સીધું લાગે છે. ન્યારે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રમાં એ તરંગ-રેખા સદૃશ જણાય છે. આ સ્થૂલ ચક્ષુ-દર્શન-સત્યવાદથી તો શોધક મૂળ વસ્તુને શૂલીને ખીજ નજવી વસ્તુઓને વળગતો થયો છે. આ લેખકનું એક સુંદર વાક્ય આ યુગને અનુલક્ષીને ઉચ્ચારેલું ઉતારું છે: 'ધેર ઈંડ નયિંગ મોર ઈરેશનલ થેન એ મેન હુ ઇંડ રેશનલી ઈરેશનલ.' (P 137) અને કોણ નહિ કહે કે આજની રાષ્ટ્રીય વિચારણાઓ ધણી વખત અરાષ્ટ્રીય હોય છે?

ભારતીય છે, આટલાં કારણથી આયુર્વેદને અપનાવવું જોઈએ એમ કોઈ જુદિસાળી નથી કહેતો. આયુર્વેદમાં એવું કંઈક છે જે દુખી સમાજ માટે અત્યંત ઉપયોગી છે—પ્રેરણાદાયક છે. એમાં શાસ્ત્રીયતા નેટલી છે તેટલી આજના વિજ્ઞાનમાં નથી એમ કહેવામાં કોઈને કદાચ અતિશયોક્તિ લાગશે પરંતુ આ પૂર્વમદ્ભૂતિન મનની માન્યતા નથી, આયુર્વેદના આગમ-અભ્યાસીની છે એટલું વાચક લક્ષ્યમાં લે.

આયુર્વેદ જરૂર સોંધું અને સરતું છે જ, પરંતુ કેવળ સરતાપણું એકલું જ કોઈ પણ વિજ્ઞાન કે કળાનો ગજ ન જ હોઈ શકે. વિજ્ઞાન કેટલે અંશે શાસ્ત્રીય છે, લોકભોગ્ય છે, સામાજિક છે, તે ઉપરથી જ તેની મહત્તા અંકાય છે. સરતાપણું કે સોધાપણું એકલું જ કોઈ પણ વિજ્ઞાનને મહાન બનાવી શકતું નથી એટલે જે વૈદ્યો અને સામાન્ય મનુષ્યો એમ કહેના હોય કે આયુર્વેદ ખૂબ સરતું છે, તે જ વિંદના ગરીબોને પહોંચી શકે એમ છે એટલે તે અપનાવવું જોઈએ તો આવા લોકો આયુર્વેદને અન્યાય કરે છે એમ કહેવું પડે છે. સરતાપણું કે મોધાપણું એ તો સામાજિક મૂલ્યાંકનો ઉપર નિર્ભર છે. એક અણપદ વૈદ્યની ફી એક બાનો હોય અને એક બ્યુત્પત્ર વૈદ્યની ફી દ્વિસનો રૂપિયો પણ હોય. ચિકિત્સક જે સમાજમાં રહે છે, જે સમાજપરિવર્તનો અને મૂલ્યાંકનો તેની સામે જાહેરા છે તે બંધાને તેણે લક્ષ્યમાં લેવા જ પડે છે જે સમાજનું એક માત્ર દષ્ટિ-નિંદુ ધનોપાર્જન હોય, સન્માન અને મોભો ધન ઉપર જ નિર્ભર હોય ત્યાં ચિકિત્સકને સરતું થવું પાલવે જ નહિ જે સામાજિક દરજ્જો ચિકિત્સકને પ્રાપ્ત થયો છે તે નિલાવવા પણ તેને સરતાયે હવે પાલવે એમ નથી આજે સરતાપણું એ બ્રૂણું નહિ પણ દૂષણ ગણાય છે. ધ્યેયનિષ્ઠ કોઈ ચિકિત્સક, સામાજિક દષ્ટિથી પ્રેરાઈને સોધો થવા જાય છે તે ઉપહાસપાત્ર બને છે. આજે સમાજમાં સોધાપણાની કિંમત જ રહી નથી. આજે તો વધુમાં વધુ ફી જેની હોય

ભારતની તમામ રિવાજોના મૂળમાં આ જ છે. એનું ઐતિહાસિક કાટમાળી મુખ્યકેન્દ્ર કરવાથી કશું જ વળવાનું નથી. પરંતુ આ પ્રતા-
ચ્છુ તો મનુષ્યોમાંથી કોઈકને જ પ્રાપ્ત થાય છે. જપાની પાસે એની
આસા ન જ રખાય. ભારતનો આત્મા એટલે વેદ, ઉપનિષદો,
રામાયણ અને મહાભારતનો આત્મા. અને વેદ સાથે એના ઉપાંગ
આયુર્વેદનો પણ આત્મા સમાવ્યાનો છે. આયુર્વેદ એ અઘર્વવેદનું
ઉપાંગ છે, અને વેદ વિશે જે સાચું છે તે આયુર્વેદ વિશે પણ એટલું
જ સાચું છે. વેદ જેકે આયુર્વેદ પણ ધણા અર્ચોમીનોને અગમ્ય લાગે
છે એનું કારણ કંઈકે આયું જ છે. એના દાર્દમાં જિતરવા માટે
અમુક પ્રકારની મોઝતા જોઈએ છે. વાત-પિત્ત-કફ અર્ચોમીન આંખોને
સમજાતાં નથી; કારણ કે આંખો જોઈ શકે તેટલું જ સાચું માનવું
એ આજના વિજ્ઞાનનો મુદાલેખ છે. હર્ષનો વિષય છે કે આધુનિકોની
દૃષ્ટિ દેવે બદલાયા લાગી છે અને નરી આંખો દેખાય એટલું જ
સાચું માનવું, ખીલને જમ માનવો એના જોતું મિથ્યાદર્શન ખીજું
એકેય નથી એમ કહેતા તેઓ થયા છે.^૧ અસ્તુ. પ્રસંગોપાત આટલું-
દેવે પ્રજ્વળ વાન પર આવીએ

આયુર્વેદ જૂનું પુરાણું છે, દેવસાધા સંરક્ષિતમાં છે, સસ્તું છે,

૧. 'લુમન ટેસ્ટની' નામના પુસ્તકના લેખક ડૉ. લેકોન્ને દ તુવી-
ક્રાન્સના જમરાહર વિદ્વાનને તેમની અનેક શોધો માટે 'આનોલ્ડ રેનોલ્ડ
પ્રાઈઝ' મળેલું છે. આ વિદ્વાન ઔષ્ધિક વિચારક છે. એ કહે છે કે : 'સ્થૂલ
-ચક્ષુ-દર્શન એ જ કંઈ વાસ્તવિકતા નથી.' સામાન્ય દર્શનથી પૃથ્વી ચપટી
લાગે છે, અજ્ઞાનું પાન સીધું લાગે છે. જ્યારે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રમાં એ તરંગ-
રેખા સદરા જણાય છે. આ સ્થૂલ ચક્ષુ-દર્શન-સત્યવાદથી તો શોધકે મૂળ
વસ્તુને બૂલીને ખીજ નજીવી વસ્તુઓને વળગતો થયો છે. આ લેખકનું એક
ચુરુર વાક્ય આ યુગને અનુલક્ષીને ઉચ્ચારેલું ઉતાઈ છે : 'ધેર ઈંદ્ર નયિંગ
મોર ઈરેશનલ થેન એ મેન ફ્રોમ ઈશનલી ઈરેશનલ.' (P 137) અને
કોણ નહિ કહે કે આજની રાષ્ટ્રીય વિચારણાઓ ધણી વખત અરાષ્ટ્રીય
હોય છે ?

ચરક કહે છે, કે હેતુમાં ઈર્ષ્યા કરવી, ક્ષણમાં નહિ હેતુ તો આંતર હોય છે તેને બાહ્ય ઉપાધિ સાથે બહુ સંબંધ નથી હોતો. વૈદ્યોનાં દિનમાં તેની પ્રાચીન આર્ષ સંસ્કૃતિમાંથી ઉદ્ભવેલ દયા, પરોપકાર, ધર્મનું પાલન વગેરે હેતુઓ અવસ્ય વમેવા છે જ અને આજના વૈદ્યહૃદયમાં પણ આ હેતુઓનાં દર્શન થાય છે જ, પરંતુ વિદ્યા, વર્ચસ્વ, સામાજિક પ્રતિષ્ઠા, શિષ્ટોચી સન્માનિત ચિકિત્સાશાસ્ત્રનું સમ્યક જ્ઞાન-આ બધું નથી એટલે આ બધું શોભતું નથી વૈદ્યમાં વિદ્યા હોત તો સામાજિક પ્રતિષ્ઠા જરૂર હોત જ. વિદ્યા મેળવવા માટે સાધનો નથી, ન હતા એ ચર્ચામાં ઊતરવાનું આ સ્થાન નથી આજે આયુર્વેદના ઉપાસકો- વૈદ્યોની જે ઠેંકી થઈ રહી છે તેના મૂળમાં વૈદ્યોનું નિઘાદિદ્ય કૃપમંડુકતા, ઉદાર દષ્ટિનો અભાવ, અહમદમહિકા, અસુધા-આ બધું છે એકલા સસ્તાપણાથી વૈદ્ય પોતાનું યોગ્ય સ્થાન સમાજમાં નથી જ લઈ શકવાનો.

પરંતુ આથી પરિત જવાહરવાતની ઉક્તિઓનો બચાવ તો કઠી થઈ શકે એમ નથી આયુર્વેદ હબ્બરો વર્ષોથી ઉપેક્ષિત બનેલું છે, રાજ્યે કે પ્રજાએ તેને માટે કશું જ કર્યું નથી આયુર્વેદની જગ્યાએ કોઈ બીજું નિજ્ઞાન હોત તો એવું તો નામનિશાન રહેવા ન પામ્યું હોત આયુર્વેદમાં કોઈ એવું સનાતન તરન રહેતું છે, જે બારતીય સંસ્કૃતિ પેઠે જગતજસ્ત આધાતો વચ્ચે જીવતું રહી શકે છે આજે પણ સમાજનો એસી ટમ્બા ભાગ આયુર્વેદની દસાઓ જ ખાય છે. દોઢસો વર્ષના બ્રિટિશ અગમના એનોપથી રાજ્ય-સન્માનિત બની, એની પાછળ અગમે રૂપિયા ખર્ચાયા, ઠામગમ દોલેજને સ્થપાઈ-આ બધાના પરિણામે હિંદુસ્થાનમાં તેનું વર્ચસ્વ સ્થપાયું અને સાવ-સનો સ્વાગ પહેરેલો હોઈ તેની આજે બોલવાના ચાલી રહી છે પરંતુ ખેદ સાથે કહેવું પડે છે કે આટલા પ્રજાના પૈસા તેની પાછળ ખર્ચાયા હોવા છતાંય તે જરૂરિય સામાજિક થઈ શકી નથી, હિંદુસ્થાનના

લોકમાનસ સાથે, તેની રહેણીકરણી સાથે તેણે જરા પણ તાલ મિલાવ્યો નથી. તેનામાં સામાજિક યવાની શક્તિ જ નથી. સાયન્સ ગમે તેવું શાસ્ત્રીય હોય તેથી શું ? સમાજમાં જે તે ઊતરતું ન હોય તો એટલે અંશે તેની શાસ્ત્રીયતા પણ ઓછી જ ફરે. આયુર્વેદ સામાજિક છે. અદકામાં અદકા માણસ તેની પાસે આવી શકે છે અને એની જરૂરિયાતોને આયુર્વેદ સમજી શકે છે. દૂખળાના ભેડકાના ગુણદોષો આયુર્વેદ જ સમજી શકે છે અને તેના ગજવાને પહેંચે એવી સસ્તી દવા પણ આયુર્વેદ જ તેને ચીધી શકે છે. વનસ્પતિઓની પહેંચાન વેંચોને જ છે. પૈસાની દવાથી મોટામાં મોટા રોગો મટાડવાની એનામાં સુષુપ્ત શક્તિઓ પડેલી છે. એના અંતરાત્મામાં પ્રવેશવાની શક્તિ આયુર્વેદમાં જ છે. એથી એની અતિશય હીન દશામાં પણ આયુર્વેદ તરફ ધણી વળે છે. ગરીબમાં ગરીબ અને શ્રીમંતમાં શ્રીમંત બંને તેની પાસે હજી આવે છે, એનું કારણ આયુર્વેદમાં એવું કંઈ અપૂર્વ ગુણ બળ રહેલું છે તે જ છે. ગરીબોને મફત અથવા પૈસાની દવા આપી શકાય અને રાજમહારાજોએ કે શ્રીમંતોને હીરા, માણેક, મોતી વગેરેની ભરમો અથવા એના યોગે આપી એક પડીદાનાં મોંઘાં મૂલ્ય પણ તે લઈ શકે છે. આયુર્વેદ સોંધામાં સોંધું છે જ પરંતુ તેને દેશકાળનો ત્રિચાર કરી મોંઘામાં મોંધું પણ માનવું હોય તો માની

૧ આયુર્વેદમાં શોધખોળને કેટલો અવકાશ છે અને આયુર્વેદની કોલેજોનું ધોરણ બેંચું લાવવા શું કરવું જોઈએ, એ માટે મધ્યસ્થ હિંદી સરકારે એક કમિટી નીમી છે, જે ‘પંડિત કમિટી’ તરીકે જાણખાતે છે. આયુર્વેદ-પરિષદેએ આ કમિટીની બહામણેને અસ્વીકાર કરવા ઠરાવો કરેલા છે. પરંતુ આ રિપોર્ટ (૫. ૧૮)માં પણ સ્વીકારવામાં આવેલું છે કે ‘હિંદુસ્થાનની વસતીને મોટા ભાગે આયુર્વેદ અને યુનાની પદ્ધતિઓ તરફ પૂજ્ય બાવથી જુએ છે તે વાત સ્વીકારવી જ જોઈએ; આપણા સમાજ પરના તાણાવાણામાં આયુર્વેદ અને યુનાનીના સિદ્ધાંતો એવા તો વણાઈ ગયેલા છે કે તે તરફ દુર્લભ કરવું પાલવે એમ છે જ નહિ.’

શકાય છે. હીરા-માણિકની ભરમો વગેરે બનાવવા પાછળ જે ખર્ચ થાય છે તે બેતાં આયુર્વેદમાં મેંધાના અંશો નથી એમ કોઈ નહિ જ માને. કસ્તૂરી, અંબર, સોનું વગેરે કીમતી નથી શું? દુકામાં આયુર્વેદમાં સામાજિકતા છે, સોંધાપણું છે, મેંધાપણું પણ છે જ. એની દવાઓમાં એવું કંઈક છે જે સામાન્ય રોગો તો તે સહેલાઈથી મટાડી શકે છે. આયુર્વેદને એક રૂપિયો ખર્ચ થતું હોય છે ત્યાં એલોપથીને હજારો રૂપિયા ખર્ચવા પડે છે.^૧

આવા આયુર્વેદનો ઉપહાસ કોઈ કરે ત્યારે ચિત્તમાં ક્ષોભ જરૂર થાય છે જ. તેમાયે જ્યારે પં. જવાહરલાલ જેવા રાષ્ટ્રપુરુષ પૂરા વિચાર વગર અપ્રાસંગિક ઉચ્ચારણો વદે ત્યારે તો સવિશેષ ધૂરોપના સ્વનામધન્ય વિદ્વાનો એલેક્સિસ કેરેલ ('મેન ધી અનનોન,' ના લેખક, કેનેથવોકર, ડાય નોસિસ આફ ગેન,' 'સર્કલ આફ લાઈફ' ઇત્યાદિ પુસ્તકોના કર્તા) વગેરે જ્યારે આયુર્વેદ તરફ વળે છે, ત્યારે આપણા દેશના ડોક્ટરો અને સ્વનામધન્યો એની અવહેલના કરવામાં જ ગૌરવ અનુભવે છે. કેનેથ વોકર (લંડનનો મેટ્રી તામાકિત સર્જન) તેમના હાથમાં જ બહાર પડેલા 'એ ડોક્ટર ડાયગ્નેસિઝ' નામના પુસ્તકમાં કહે છે કે, 'હવે જ્યારે ભારતે સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી છે, ત્યારે એની પોતાની પુરાણી વિદ્યાના ખજાનામાંથી આપણને ધણું ધણું આપવા જેવું એની પાસે છે.' પશ્ચિમના વિદ્વાનો જે કહેશે તે જ આપણે શ્રદ્ધાથી સાંભળીશું! આ માનસિક ગુલામી જતાં ઘણો વખત લાગશે એમ લાગે છે.

૧ હાથમાં જ મને એક મોટા અમલદાર ને રિટાયર્ડ થયા છે તેમણે કહેલું, કે 'મને મરડો થયો હતો. મરડાની દવા હું નાણુતો હતો. જે આનામાં તે મટી નવત, પરંતુ મારે રાષ્ટ્રીય ચિકિત્સાપદ્ધતિનો પ્રભાવ નાણુવો હતો. માનશો? ૨૨૦૦ રૂપિયા મેં ખર્ચ્યા અને છેવટે મરણું ત્યારે તો જે આનાની દવાથી જ, આપણા દેશ માટે એલોપથી ખૂબ જ ખર્ચાળ છે.'

અંતર્માં એક વિષ્ણુત વૈજ્ઞાનિકનાં વચનો રાંકીને આ લઘુ લેખ બધે કરીશ:

‘જે વસ્તુઓ વિષે પોતાને સંપૂર્ણ સમજ નથી એના ઉપર જ્યારે મહાપુરુષો બોલે છે, ત્યારે માનુષી ઉન્નતિના એક ક્ષેત્રમાં સહાયતા કરનાર હોવા છતાંય એ જ ઉન્નતિની અગતિના અન્ય ક્ષેત્રમાં તે જરૂર બાધારૂપ નીવડે છે !’

—જે. ડબ્લ્યુ. એમ. સદ્વીવાન

૪ : આયુર્વેદ ઉપર ઊડતી નજર

गुणं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि
न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित् ॥

રોકસપિયરે ‘હેમ્લેટ’માં મનુષ્ય માટે નીચેના સુદર ઉદ્દગારો
કાઢ્યા છે :

“What a piece of work is man! How noble in reason! How infinite in faculty! In form and moving how express and admirable! In action how like an angel!...The beauty of the world the paragon of animals!”

ઈશ્વરની સૃષ્ટિમાં મનુષ્યશરીર એ એક ઉત્તમમાં ઉત્તમ
‘morphological marvel’ છે આ મનુષ્યદેહ મેળનતા પહેલાં
એણે લાખો વર્ષોનું તપ કર્યું છે—તે પેટે ચાલ્યો છે, ચારપગે ચાલ્યો
છે અને ચારપગામાંથી બે પગ ઉપર આવતા ફેટવા બધા વર્ષો પસાર
થયા હશે! ફેટવો બધો શ્રમ પડ્યો હશે? અને આજે જે મગજ—
મરિતબદ્ધ—એને મળેતું છે તે મેળનતા એના ઉપર શુ શુ વીસું હશે?
એના માટે એને કેવી મોટી કિંમત ચૂકવવી પડી હશે? આ ઉત્કાન્તિ-
કાલ્પની ભ્રમ્ય ગાથા ગાવાનો સમય નથી મનુષ્ય માટે રોકસપિયરે
અને મહાભારતે ઉપરના જે ઉદ્દગારો કાઢ્યા છે તેમાં ઉત્કાન્તિની

ભવ્ય ગાથા જ છુપાયેલી છે. તુલસીદાસ પણ કહે છે કે “નરતનુસમ નહીં કવનિહિ દેવી.” મનુષ્યશરીર જેવું બીજું કોઈ શરીર જ નથી.

ઐતરેય ઉપનિષદમાં એક વાત આવે છે. એક વખતે ભગવાનને પૃથ્વી ઉપર આવીને પૃથ્વી પરના માણસ તરીકે રહેવાની ઇચ્છા થઈ આવી. પૃથ્વી ઉપર ગાય, ઘોડા, વાઘ, સિંહ, અનેક રૂપો તૈયાર જ હતાં. આ બધાં એમની પાસે ધરવામાં આવ્યાં. પરંતુ આ બધાંથી એમને સંતોષ ન થયો. પોતાને વસવા માટે આમાથી એકેયનું શરીર એમને ઠીક ન લાગ્યું. છેવટે મનુષ્ય આકૃતિ બતાવવામાં આવી. આ જોઈ તે ખૂબ ખુશ થયા અને બોલ્યા : “સુકૃતમ્ વત્ ।” —અહુ સરસ રૂપ છે. આટલું બોલી એમણે એમાં પ્રવેશ કર્યો.

આ કથાનો સાર એ છે કે શરીરમાં ભગવાનનો વાસ છે, શરીર એ ભગવાનનું મંદિર છે. પરંતુ ખ્યાલમાં રાખવાની એક વાત : એ છે કે આ શરીરમાં ફક્ત દેવો એકલા જ રહેતા નથી, ઇશ્વરે પ્રાણીઓ એમાં ટોળે વળીને રહેલાં છે. એમાં દુષ્ટ અને શયતાનો પણ છે જ. પશુ, પિશાચ, અસુર અને દેવ—બધાંનું એમાં સ્થાન છે. ભગવાનના આ મકાનમાં ઘણા ખંડો છે Divine & Undivineનું દ્વૈત (duality) મનુષ્ય સ્વભાવનું ખાસ લક્ષણ છે અને આ બંનેના દ્વૈતને લઈને જ એમા ધણી ખેંચનાણું (tug of war) ચાલી રહી છે. જગત ઉપર જે પ્રગતિ થઈ છે તે આને લઈને જ છે.^૧ એને

૧ “Civilization is the global outcome of the conflict between the memory of man's anterior evolution which persists in him and the moral and spiritual ideas which tend to make him forget it. In other words, it is or should be the result of the struggle between what remains of the animal in us and the new aspirations which truly constitute our human personality.”

(Human Destiny by Dr. Lecomte du Nouy.)

એક બાજુ દેવ ખેલે છે તો બીજી બાજુ અસુર ખેલે છે દેવાસુર સગ્રામ જગમા ચાની રહ્યો છે તેમ જગના જ નાનાશા પ્રતીક જેવા આ માનવશરીરમા પણ તે ચાની જ રહ્યો છે એથી ધડીકમા તે પશુના instinctsથી પ્રેરાય છે તો ધડીકમા સારા ગહન વિચાર પણ ચડે છે યુગયુગના સરકારે જેમ એના શરીર ઉપર સંધરાયેના છે તેમ સારાનરસા ભાવો એના ચૈતન્યમા સભર ભર્પા પડેલા છે આને લઈને સતત ગજગ્રાહ એ અનુભવી રહ્યો છે

વૈષ્ણવોએ તો મનુષ્યશરીર દિવ્ય Divine-કહેતુ છે કૃષ્ણતુ શરીર અદૈદિક ચૈતન્યવાળુ ચીતર-નામા આવેતુ છે લગનાનના જ માણસ થયેના છે લગનાને જ એમના પુત્રને પૃથ્વી ઉપરના લોકોની વચ્ચેમા માણસ તરીકે વસવા માટે મોકલ્યો છે આ થઈ લગનાનની અનહદ કૃપા અને કરુણા આને લઈને માનવદેહને પવિત્રતા અપાઈ, એની મહત્તા વધી પાપી અને નીચ શરીર આથી પવિત્ર બન્યુ અને આથી જ મહાભારતકારે ઉચ્ચાર્યું કે ‘આ જગતમા મનુષ્યદેહથી કોઈ ચીજ શ્રેષ્ઠ નથી’

નિશુદ્ધ આત્મા તો આકાર વગરનો છે પરંતુ મનુષ્યમા આવી વસેનો આત્મા-જીવાત્મા-“The Spirit cast into the evolutionary mould is manifestation” રૂપધારી છે, એને પોતાનુ સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ છે યુગ યુગના અનુભવો એમા સંધરાયેના છે W B Yeatsએ સાચુ જ કહ્યુ છે કે—

“All dreams of the soul,

End in a beautiful man's or woman's body”

અને આ કઈ કવિની વાણી જ નથી અનુભવીઓના અનુભવ બોલે પલ્લુ છે ‘આત્માદિવા મનુષ્યોના દેહધાટ ધડાન છે’ એ કથનાર કવિએ પલ્લુ આ જ વાત કહેલી છે જેવો જેનો આત્મા તેવું તેવું

શરીર. સુંદર શરીર, સુંદર મુખારવિંદ, સૌન્દર્ય-એ આત્માનો જ પ્રકાર છે. ડાર્વિને સ્થૂપ શરીરની ઉત્ક્રાન્તિની મહાગાથા ગાઈ છે પરંતુ યુગયુગના અનેક જન્મોમાં-ચોરાસી લાખ ફેરાઓમાં-જીવાત્માનો ધાટ (mould) કેવી રીતે ધરાયો છે તે એણે કહ્યું નથી. એ કહેનાર એક શ્રી અરવિંદ જ છે. જીસદ્દ હુડ્ જોવા મહાન ફિલસૂફ પણ આ વાત કહેવા લાગ્યો છે. “પ્રકૃતિની ઉપજવેલી અભિન્ન સૃષ્ટિમાં મનુષ્ય ખીન્ન સૌ પ્રાણીઓથી જુદો પડે છે, કારણ કે એનામાં પ્રકૃતિ આજની અવસ્થાથી આગળ વધવા ચાનપૂર્વક પ્રયત્ન કરે છે. મનુષ્ય આ પ્રવૃત્તિ ચંત્રવત્ જડતાથી અજાણપણે કરતો નથી પણ મન, બુદ્ધિ, આત્મા આદિનો વિનિયોગ કરીને પ્રયત્નપૂર્વક તે સકલ પ્રવૃત્તિ કરે છે. ‘મનનાત્ મનુષ્યઃ’ મનુષ્ય એટલે જ વિચારવંતુ પ્રાણી. એના જીવનમાં મન, બુદ્ધિ, શરીર અને આત્મા વચ્ચે જે વિસંવાદ છે તે શમાવી, તે બધાની વચ્ચે એકરાગતા અને મધુરતા ઉત્પન્ન કરવાના-મન, વચન અને કર્મની એકરૂપતા સાધવાના પ્રયત્નમાં સફળતા નથી ત્યાં લગી તેને ચેન નથી પડતું. તેના જીવનમાં નિત્ય માનસિક અને નૈતિક સંકોભ અને વ્યગ્રતા આત્મા જ કરે છે. તેની વર્તમાન સ્થિતિ ને તેના આદર્શ વચ્ચે, જેના વડે એ જીવે છે એ શરીર અને જેના દર્શનથી જીવન કૃતાર્થ થવાનું છે તે આત્મા વચ્ચે—સતત ધર્ષણ રહ્યા જ કરે છે.”

(‘એન આઇડીવાલિસ્ટ વ્યુ ઓફ લાઈફ’-શ્રી. રાધાકૃષ્ણ)

રોગોને જન્માવનાર કોણ ?

આજે stress ઉપર મહાઅન્ય લખાય છે. Stress જ રોગોને જન્માવનાર છે. પરંતુ ત્રિવિધ તાપમાં સેકાઈ રહેલો માનવ stress ન અનુભવે તો કરે શું ? Stress નિવારવા Sainthood જોઈએ. મજબાફ દાળવા માટે ભગવાનનો અનુબ્રહ્ જોઈએ. વિશ્વમાં વધુ Saints—સંતો જન્મશે તેમ stress ઓછો થશે. રોગો એકલા

જંતુઓથી કે Virusથી થતા નથી. જીવન જેટલું સંકુલ છે તેટલા રોગો પણ સંકુલ છે. જીવન સીધી લીટી નથી તેમ રોગોને સમજવા પણ સહેલું કાર્ય નથી. અનાદિ કાળથી માનવે રોગોને વશ લાવવા માટે અનેક પ્રયત્નો આદર્યા છે. આ પ્રયત્નો એ જ ‘*History of Medicine*’ ! પન્તુ રોગો તો હજી છે જ અને જીવન છે ત્યાં સગી દેહ સાથે રહેવાના જ છે. આ રોગો જોઈને, રોગોથી ખલ્લિતા માનવસમાજને જોઈને-હિંદના પ્રાચીન મુનિઓને અનુકમ્પા થઈ આવી, ધર્મની રક્ષામાં કે ધર્મના પાલનમાં તેમને રોગો વિઘ્નભૂત જણાયા. આનો વિચાર કરવા તેઓ હિમાલયની તળેટીમાં ભેગા મળ્યા. અને છેવટે ધ્યાનમાં ભેગી ગયા. ધ્યાનચક્રોઓથી રોગોનો સાચો ખ્યાલ તેમને આવ્યો અને પૃથ્વી ઉપર આયુર્વેદની સ્થાપના તેઓએ કરી. આ આયુર્વેદની સનાતનતા છે. હિંદી સંસ્કૃતિના ફાળામાં આયુર્વેદનો ફાળો જેવો તેવો નથી જ.

‘*મેડિસિન એન્ડ મેનકાઇન્ડ*’ નામના પુસ્તકમાં રોગ સંબંધી નીચેનો ફકરો ખૂબ જ મજાનો છે :

“Disease is older than man. It is coeval with life itself, for it is one of the attributes of life. Life is an unstable entity in a world of flux and change, and health and disease are linked aspects of that all-pervading instability. They are the expression of an everchanging relationship between the different components making up the living body. Life is always functioning under some handicap, so that ‘disease’ and not health is the rule. The distinction between the health and disease is not qualitative but quantitative. It

સાધકને બચાવી લે છે. અહીં દુઃખની દિવ્યસૂક્ષ્મીનો વિચાર કરવો પડે તેમ છે.

દરેક રાષ્ટ્રને પોતાનો દુઃખ સહન કરવાનો એક માનદંડ હોય છે—Pain threshold હોય છે. ઇંગ્લેન્ડનો મરાઠ્ઠર દિવ્યસૂક્ષ્મ જિરાદા હર્ડ કહે છે કે ઉત્ક્રાન્તિની અન્ય ગાથામાં જ દુઃખ જીવન સાથે પથ્થાયેલું છે. એ કહે છે કે :

“Man is in a process of spiritual evolution, for which a store of energy is required. Pain is a measure, if a crude one, of the degree of vital creative energy in any creature, animal or man.”

મનુષ્ય માત્રમાં જે ‘creative latent energy’ રહેલી હોય છે તે ઉપર જ તેની દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ અવલંબે છે.

બીજો એક વિદ્વાન કહે છે કે “Sensibility to pain is proportional to a nation's level of civilization.” રાષ્ટ્ર કે પ્રજાની સંસ્કારિતા ઉપર જ તેની દુઃખની સવેદના નિર્ભર છે. પ્રજા જેમ મુસંસ્કૃત તેમ તેની દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ વધુ—અદ્ભુત—હોય છે. હિંદુ પ્રજા ઉપર જેવી વીંતી છે તેનો ખ્યાલ કરતાં દુઃખ-વિવેકની કલ્પના દિલોજે ચઢે છે અને ઇતિહાસવાદી મહાપ્રભુની નિગૂઢ લીલાનું આપણને લાન થાય છે. “We pay for our culture by a capacity to suffer.”

એટલે રોગના વિચાર વખતે Pain-દુઃખવિવેકનો વિચાર પણ આવશ્યક જ લાગે છે. આ દુઃખની નિવૃત્તિ કેમ થાય એ માટે આયુર્વેદે અત્યંત સૂક્ષ્મ વિચાર કરેલો છે. ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક ભૂમિકા ઉપર રિયલ થયા વિના દુઃખની નિવૃત્તિ શક્ય જ નથી, એમ અતિમ નિષ્કર્ષ ઉપર તેઓ આવેલા છે. જીવન એ એક સીધી લીટી નથી, એ કંઈ

મૃયસ્કરણનો મુગ ન હતો, તેમ પ્રાચીનોએ જ બધા જ્ઞાનનો ઈન્કરો રાખ્યો હતો એમ માનવું એ છુદ્ધિનો અપરાધ છે. પ્રાચીન આર્ય યથોર્થ ઈશ્વરી વાણી જરૂર છે પરંતુ ઈશ્વરે પોતાની કરુણા ત્યાં જ ખાલવી દીધી છે એમ ન માનવું જોઈએ. અર્વાચીન પ્રગતિ અદ્ભુત છે એ નિર્વિવાદ જ છે પરંતુ એથી કરી જૂનું પુરાણ આયુર્વેદ નકામું છે એ પુરવાર થતું નથી. હાલની ધણી રોધો ગર્ભ કાલની રોધો જેવી જ છે. દરેક મુગમાં જૂની વાતોની નવીન રૂપે ચકાસણી થયા જ કરે છે. અને જૂનાના ખસા ઉપર ઊભા રહેવાથી જૂનાઓ કરતાં નવાઓ મોટા તો જરૂર લાગે છે જ. જૂનાને પણ પ્રગતિનું એક સીમાચિહ્ન જ સમજવું જોઈએ અને જે સારું હોય તે અપનાવવું જોઈએ. આજના ચિકિત્સાવિજ્ઞાનમાં પ્રત્યેક શાખાનો વિકાસ ખૂબ થયો છે પરંતુ એક સાદી, ઉપયોગી, સરસી ચિકિત્સા સર્જાઈ શકી નથી. આજનું વિજ્ઞાન, દિન પર દિન જટિલ (complex) બનતું જાય છે, અને સ્વલ્પભક્ષા છુદ્ધિશાળીઓને માટે પણ તે મુશ્કેલ બનતું જાય છે. આ પરિસ્થિતિના સર્જનમાં કંઈ દોષ જરૂર છે જ. રપેશિયાલાએશન વધે એટલે નાનીમોટી, ખરીખોટી વાતોનો વિસ્તાર ખૂબ વધે જ. પરંતુ એ વિસ્તારમાંથી સમન્વય દૃષ્ટિથી ઉપયોગી સારભાગ લઈને જનતાઉપયોગી ચિકિત્સા વિજ્ઞાને સર્જવાની જરૂર છે, નહિ તો “*Principles of Soviet Medicine*”નો લેખક કહે છે તેમ હાલ ચિકિત્સાવિજ્ઞાન એ એક વેપાર ‘Trade’ થઈ ગયો છે. ચિકિત્સાશાસ્ત્રનો પ્રાણ હણાઈ રહ્યો છે. ચરકનો ચિકિત્સાનો આદર્શ “નાત્માર્થં નાપિ કામાર્થં અથ મૂતદયાં પ્રતિ।” ક્યાં, અને હાલનું ચિકિત્સાશાસ્ત્ર ક્યાં? માનવઆત્મા ઉચ્ચ આદર્શો માટે ઝંખે છે. કર્મમાં કૌશલ્ય એવો યોગ એ જરૂર વાંછે છે. આયુર્વેદના આદર્શો, એનું ઉદાત્ત નીતિશાસ્ત્ર, એની સાદાઈ, એની રોગ માત્ર તરફ જોવાની દૃષ્ટિ સાથે અર્વાચીનોથી efficiency—ક્રિયાકૌશલ્યનો યોગ સધાતાં હિંદુસ્થાન જગતને અર્પણ કરવા લાયક એક નવીન ચિકિત્સાવિજ્ઞાન

સર્જી શકે એમ છે ભગવાન એ દિન જલદી લાવે। રાજ ગજનદ્ધ અવીએ ચોપડા કમિટી સમક્ષ એમના મગવ અવચનમા આ જ લાવે બક્ત કર્યો હતો।

“The heritage of India coupled with the discoveries of the West, should produce a system, universal in its application and general in its benefits India which has contributed so greatly to many sciences may yet again enrich the world with a system of medicine, effective, inexpensive and yet rational and therefore acceptable”

અને લેફ્ટેનન્ટ કર્નલ નાઉસ (Knowles)—કલકત્તાની રક્ષક આફ ટ્રોપિકન મેડિસિનના ડિરેક્ટરે કહ્યું છે

“Old Ayurveda modernized and rejuvenated will not only be the national medicine of India but will play no small part in the uplift of the international medical system of the world”

દરેક યુગને પરિભાષા તો બદલવી જ પડે છે અને આયુર્વેદને જો આંતરરાષ્ટ્રીય બનાવવું હોય તો તેને આધુનિક પરિભાષામા દાળવું પડશે આધુનિક પરિભાષામા આયુર્વેદને દાળવવાનું કામ અતિ મુશ્કેલ તો છે જ પરંતુ જે કામ સ્વામી વિવેકાનંદે ટાગોરે, સર રાધાકૃષ્ણે, શ્રી અરવિંદે તત્ત્વજ્ઞાનના ક્ષેત્રમા કર્યું છે તેવું જ કામ કરનાર કોઈ (Superman) અતિમાનવ આયુર્વેદને જન્માવવો જ પડશે લોકોત્તર પ્રતિભા સિવાય નવસર્જન શક્ય જ નથી આયુર્વેદનું આધારશાસ્ત્ર, આયુર્વેદની દવાઓ, આયુર્વેદનો ત્રિદોશ સિદ્ધાન્ત,—આ બધું જો બરાબર જગત.

સમક્ષ મુકાય તો મારી ખાતરી છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિષ્ઠાનું તે પ્રથમ અધિકારી યશે. આન્દ્ર મેડિકલ કોલેજવાળા ડૉ. યિશ્મલ રાવ કહે છે :

“ There is still a great deal to learn from the ancient systems of medicine. They have got an extensive and wonderful pharmacopaea. They have developed dietetics almost to a fine art. It is possible that even the Tridosha Siddhanta may be interpreted and correlated in some sort of matter with the knowledge of modern biophysics and biochemistry...Even their errors and pitfalls cannot but be very interesting.”¹

બાકી તો Claude Bernard સાવ સાચું જ કહે છે કે “ દરેક સાયન્સમાં સત્યને પિછાનનારા કે લોકોત્તર પ્રતિભાથી નવું સર્જન કરનારા તો ગણ્યાગાંઠ્યા જ હોય છે. મોટા ભાગના લોકો તો બીજાના વિચારો જ ચાલ્યા કરે છે કે એના ઉપર ઈમારતો બીજી કરે છે. નવી વાત કહી કે આપણે તેને નૂતન શોધ તરીકે વધાવીએ છીએ. પરંતુ શોધકી બિના સાથે સંલગ્ન થયેલો વિચાર જ ખરી શોધ છે...ચિકિત્સાશાસ્ત્રમાં આજે ચોતરફ જે અનુસંધાન (Research) ચાલી રહ્યું છે તેમાં મૌલિક શોધકો (born investigators) તો ઘણા જ થોડા હોય છે એટલે બાકીના પાસેથી જવલનત પ્રતિભા અને મૌલિક અનુસંધાનેની આશા રાખવી એ ફેગટ છે. વિચારોનું જ ન્યાં દાન્ધિ હોય ત્યાં આજની પ્રયોગાત્મક પદ્ધતિથી સારા પરિણામો

¹Journal of Indian Medical Association. Vol. XVI No. , 1946.

શી રીતે નિષ્પન્ન થઈ શકે? વિચારધીજ વચાચેલાં હોય તેમાંથી કોઈ વખત અનુસંધાનકર્તા કંઈક નવું ઉત્પન્ન કરી શકે છે. “કેવળ પ્રયોગાત્મક સંશોધના તો ઇચ્છવા યોગ્ય પરિણામો નથી જ આવતાં. અનુસંધાનમાં ખરી રીતે પ્રતિભાસંપન્ન (Intuitive) અને પ્રયોગાત્મક (Experimental) બંને પદ્ધતિઓની જરૂર છે.” આયુર્વેદમાં આ બંને રીતો આપણને જોવા મળે છે પરંતુ સાચા અનુસંધાનકર્તાઓ જ નથી એટલે આ ‘શેવધિ’-વિદ્યાનો ખજાનો-જગતના કામમાં નથી આવી શકતો.

x

x

x

ચારિત્ર્યશૂન્ય વિદ્યાર્થી ન જ જોઈએ

આયુર્વેદ મહાવિદ્યાલયોમાં દરેક ઇન્ટરસાયન્સ પાસ વિદ્યાર્થીઓને લેવામાં આવે છે. પરંતુ આ ક્ષેત્રમાં એકલા ઇન્ટરસાયન્સ કરતાં કંઈ વધુ યોગ્યતાવાળા વિદ્યાર્થી જોઈએ. હૃદયની સન્નિતને પોષક એવા સાહિત્યના અભ્યાસની આ ક્ષેત્રને ઓછી જરૂર નથી. ‘સાયન્સ’ કરતાં ‘હ્યુમેનિટીઝ’નો વધુ અભ્યાસ હોય તેવાઓને આ ક્ષેત્રમાં આવતાં રોકવા તો ન જ જોઈએ. શુદ્ધ સાયન્સ કરતાં હ્યુમેનિટીના અભ્યાસની વધુ જરૂર છે વૈદ્યકશાસ્ત્રમાં પ્રવેશ એવા છાત્રોને આપવો જોઈએ જેનામાં નમ્રતા હોય, સાદાઈ હોય, ચારિત્ર્ય હોય, કુળતું ગૌરવ હોય, વિશાળ વાચન અને મનન હોય, તેનામાં આળસ ન હોય, સતત ઉદ્યોગપરાયણતા હોય. “A lazy man possessed of brains is dangerous.” અને ચારિત્ર્યશૂન્યતા હોય તો એવા વિદ્યાર્થીઓને આ ક્ષેત્રમાં ન જ લેવા જોઈએ નમ્રતા, ચારિત્ર્ય, પ્રમાણિકતા—આ ત્રણ ગુણો સિવાયના વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ ન જ આપવો જોઈએ એના વિદ્યાર્થીઓને આપેલી વિદ્યા સમાજમાં બયંકરતા જન્માવે છે. “We may be guilty of endorsing

with a depolma a menace to the society.”^૧ આ જ લેખકના નીચેના ઉદ્દગારો ધ્યાનાર્હ છે :

“More than any other the medical adviser must personify honour, steadfastness and truth; for every sick individual is a trust that cannot be betrayed. All that the unprincipled lawyer can do is to steal money. His counterpart in medicine however may filch life.”

એટલે આપણી વિદ્યાર્થીઓની પસંદગીમાં જ જે દોષ હશે અને છે તો સમાજ જે જાતના ચિકિત્સકો ઇચ્છે છે તે નહિ જ તૈયાર થાય; અયોગ્ય વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યાને વગોવનારા બનશે. વિદ્યાનું તેજ ઝાખું પડશે, વિદ્યા વગોવાશે અને સમાજમાંથી તેમની પ્રતિષ્ઠા ઘટશે. આ ક્ષેત્ર જડ એકધારિતા—System—યઈ જશે તો તેના માઠા પરિણામો આવશે. લેખકે યોગ્ય જ દર્શ્યું છે :

“If our plan of selecting medical students is weak, if because of shortsightedness, we are drifting into a system.”

આયુર્વેદશાસ્ત્ર શીખવા વિદ્યાર્થી કેવો જોઈએ ?

હવે આયુર્વેદમાં શિષ્યોપનયન વિધિ જોઈએ ચરક, સુશ્રુત શિષ્યનાં લક્ષણો નીચે મુજબ આપે છે.

૧. The student section of the 'Journal of American Medical Association' Saturday, March 1940 આમાં “Some Criteria on the Selection of Medical Students” નામનો મનનીય લેખ આપણા અગ્રણી ગ્રંથોમાં વાંચવા જેવો છે.

૧. પ્રશાન્ત હોય.
૨. આર્યપ્રકૃતિના હોય.
૩. ક્ષુદ્ર કર્મ ન કરનારો હોય.
૪. જેનાં એકેએક અવયવો ખોડખાપિણ્ય વિનાનાં હોય. (poise & posture બંને સારાં હોય.)
૫. જીભ તત્તુ, રક્ત અને વિશદ હોય.
૬. દાંત અને ઓઠ બંને અવિકૃત હોય.
૭. ગુંગણો ન હોય.
૮. ધૃતિમાન હોય.
૯. અહંકારી—અભિમાની ન હોય. ઉદ્વેગ ન હોય.
૧૦. મેધાવી હોય.
૧૧. વિતર્ક અને સ્મૃતિસંપન્ન હોય.
૧૨. ઉદાર સત્ત્વવાળો હોય.
૧૩. વૈદ્યકુલમાંથી જ આવેલો હોય. જેના કુળમાં વૈદ્ય ચાલુ જ હોય અને વૈદ્યકથી જ જેની આજીવિકા ચાલતી હોય.
૧૪. તત્ત્વાભિનિવેશી હોય.
૧૫. ક્રોધી ન હોય.
૧૬. કોઈ જાતનું વ્યસન ન હોય
૧૭. શીત, શીથ, આચાર, અતુરાગ, દાક્ષ્ય, પ્રદાક્ષિણ્ય—થી યુક્ત હોય.
૧૮. અર્થવિજ્ઞાન (theory), કર્મદર્શન (practicals)—બંનેમાં દત્ત મિત્તવાળો હોય.
૧૯. આળસુ ન હોય.
૨૦. લોભી કે લુચ્ચો ન હોય
૨૧. સર્વભૂતહિતૈષી હોય.

૨૨. આચાર્યની પ્રત્યેક આસાનું પાલન કરનાર હોય અને ગુરુને અનુરક્ત હોય.
૨૩. કલેશ સહી શકે એવો—(Hardy).
૨૪. અન્વય (કુલ), વય, શીલ, શૌર્ધ, શૌચ, આચાર, વિનય, શક્તિ, બલ, મેધા-વાળો હોય.
૨૫. આદ્યજ્ઞ, દાત્રિય, વૈશ્ય—આ ત્રણ વર્ણ પૈકીનો હોય. (એક અતમાં શ્રદ્ધાનો પણ સમાવેશ થયેલો છે.)

મોટે ભાગે તો શિષ્યો આદ્યજ્ઞકુલમાંથી જ પસંદ કરવામાં આવતા હશે. પરંતુ આ આદ્યજ્ઞનો અર્થ આજની સાતિઓના જાનવાળા આદ્યજ્ઞ નહિ આદ્યજ્ઞ શબ્દનો અર્થ વિશાળ મનનો માણસ એવો થાય છે. વૃષ્-વૃદ્-ધાતુ ઉપરથી વૃદ્ધ અને તે ઉપરથી વ્રજ્ઞ શબ્દ નિષ્પન્ન થયો છે. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં આદ્યજ્ઞથી ઊલટો શબ્દ કૃણ કહ્યો છે. આદ્યજ્ઞ શબ્દના અર્થમાં કેટોકલા ગુણોનો સમાવેશ થયેલો છે એ બુદ્ધ ભગવાને બૌદ્ધ ધર્મના એક મુત્ત અન્યમાં નીચે પ્રમાણે બતાવ્યો છે :

- (૧) આદ્યજ્ઞ એટલે સુશિક્ષિત જન. જેનું શરીર મુંદર હોય.
- (૨) મુચારિત્રવાન માતાપિતાની કુખે જન્મેલો હોય
- (૩) બહુશ્રુત વિદ્વાન હોય.
- (૪) જે પ્રજ્ઞાવાન-પરિપક્વ બુદ્ધિવાળો-હોય.
- (૫) જે શીલવાન હોય.

“આ ગુણોમાંથી એકાદ ગુણ ઓછો હોય તો આલેકે નહિ?” આમ એક શિષ્યે ભગવાન બુદ્ધને પ્રશ્ન પૂછ્યો. તેના ઉત્તરમાં બુદ્ધ કહે છે કે શરીર, કુળ અને વિદ્યા ન હોય તો આલે પરંતુ પ્રજ્ઞા અને શીલ-આ બે વિના તો ન જ આલે. આદ્યજ્ઞમાં પ્રજ્ઞા (Intuitive

faculty) અને શીલ (Character & conduct) બંને જોઈએ જ.

ચારિત્ર્ય શબ્દની વ્યાખ્યા ૨૫૦ આનંદશંકર દ્રુવે આપી આપેલી છે : “ચારિત્ર્ય એટલે જીવનની ભાવનાઓ સિદ્ધ કરવાના સંકલ્પની દૃઢતા, સ્થિરતા, યજ્ઞ. ચારિત્ર્ય એ અનેક સદ્ગુણોમાનો એક સદ્ગુણ નથી, પણ સદ્ગુણી જીવનનો પાયો છે. આપણી સંકલ્પ-શક્તિ, જેમાંથી સર્વ ક્રિયા યા વર્તન ઉત્પન્ન થાય છે, તેનો એ ગુણ છે ચારિત્ર્ય એ આપણા જીવનના તારમાં વીજળીનો પ્રવાહ પૂરો પાડનાર વીજળીનું ઉત્પાદક યંત્ર છે.” ધી, ધૃતિ, સ્મૃતિ, વગેરે શબ્દો ઉપરની આ વ્યાખ્યા છે.

કુળ, ગોત્ર, વર્ણ-પ્રાસજોવામાં આવતા. ? અને આજે “Intelligence quotient” સંબંધી વિદ્વાનો વિચાર કરતા ચલા છે. શિક્ષણનો વિચાર કરતી વખતે આ બંધી વાતોનું વિસ્મરણ ન જ થવું જોઈએ.

તદ્વિષકુલજન્મ-વૈષ્ણવ કુળનો શિષ્ય હોવો જોઈએ એમ કહેવું છે. “Traditional knowledge”ની અવગણના કરવા જોવી નથી. “The Crisis of the Modern World”ના લેખક Cuenon Rene કહે છે કે પૌર્ણત્ય જ્ઞાનને હંમેશાં traditional knowledge સાથે સંવાદિતા હોય છે જ્યારે પાશ્ચાત્યને આવું કશું જ નથી. ગુરુશિષ્ય પરપરાએ મુખદ્વારા જે અનુભૂત જ્ઞાન કિતરી આવ્યું છે તેનું નામ ‘ટ્રેડિશનલ નોલેજ’

૧. ડૉ. રાધાકૃષ્ણ કુકરજીએ તેમના “Ancient Indian Education” મા કહ્યું છે કે “Social psychology has proved that every individual has his own equipment of emotions, action, attitudes, and ways of thinking, which is the gift of the traditions and social environment in which he is brought up.”

કલકત્તા સ્કૂલ ઓફ ટ્રોપિકલ મેડિસિનના ડિરેક્ટર કર્નલ નાઉલ્સ કહે છે :

“It is impossible for anybody of men to work out a scheme of medical education which is divorced from the tradition of the past.”

ડૉ. કેનેથ વોકર જેવા વિદ્વાનો હવે traditional knowledge ની અગત્યતા ઉપર ખૂબ જ ભાર મૂકતા થયા છે.^૧ છતાં હિંદમાં મેડિકલ ઈરિક્યુલમ ધડતાં આ વાત જ પીસરાઈ ગઈ લાગે છે.

સ્વામી વિવેકાનંદે એમનાં “Bhakti Yoga”માં ‘The Need of a Guru’ ઉપર ખાડુ મુંદર વિચાર દર્શાવ્યા છે. એ સમર્થ ગુરુઓનો આજે આપણને ખ્યાલ જ નથી. ગુરુના સાન્નિધ્યમાં જ શિષ્યો વધો સુધી રહેતા હતા અને જ્ઞાનચક્ષુઓવાળા એ તપોધર્મી શિષ્યના અંતરમાં ચાલતી અત્યેક પ્રક્રિયાથી પરિચિત રહેતા અને જરા સ્ખલન દેખાતાં તેને એતવતા. આવા આધ્યાત્મિક ગુરુઓ સિવાય આજના યુગમાં સૌ મધ્ય તેજે અધારું દેખાય છે. આજના સંકુલ વિશ્વના અટપટા ક્રાંતિયુગ ઉકેલનાર સમર્થ ગુરુઓની આજે ખાસ જરૂર છે. વિવેકાનંદ કહે છે : “The quickening impulse cannot be derived from books, the soul can only receive impulses from another soul.” ચિકિત્સાશાસ્ત્ર જેવા જીવતા વિજ્ઞાન માટે જીવતા ગુરુઓ જોઈએ. પુસ્તકોમાંથી ભૂતદયા ન જ મળે. ગુરુના જીવનમાંથી જે વિશુદ્ધિ ટપકતી હતી, જ્ઞાનની જે ત્રિજ્યાઓ એ મધ્ય બિંદુમાંથી ચોગેર

૧. “Tradition is carved in the human race and it is unconsciously transmitted from generation to generation. Carlyle aptly remarks “what an enormous Camera obscura magnifier is tradition !” (*Romance of Medicine* p. 252)

ફેલાતી હતી—એની ઊંચાનાં જીવન ઉપર પ્રબલ અસર થતી. આધ્યાત્મિક વાતાવરણની વાતો કરતાં આજે આપણને સકાચ થાય છે ! પરંતુ સદ્ભાવ છે કે હવે જિરાદડ હુડ જેવો સમર્થ દિલસૂઝ “Neo-Brahmin” નવા બ્રાહ્મણની વાત કરે છે. સમાજના ચાર જ વર્ણો હોવા જોઈએ એમ એમના ‘*Man the Master*’ નામના ગ્રન્થમાં પ્રતિપાદન કરે છે. આ વિદ્વાન “Quadritype organization of society” અથવા ચાતુર્વર્ણ્યની વાતો કરે છે અને ઋષિ જેવા બ્રાહ્મણો સમાજમાં ખૂબ પેદા થવા જોઈએ એવી વાતો કરે છે. એડોલ્ફ હિટલર પણ બ્રાહ્મણની વાત કરે છે. અને આ યુગનો મોટામા મોટો સાઇકોલોજિસ્ટ કાર્લ જંગ કહે છે :

“The isolated consciousness is seen as an entity to be understood and only to be understood as part of a vast ‘Collective Unconsciousness.’ Its illness is rooted in some lesion at that depth, its cure will only be final when union is reestablished with this foundation. Short of union with the eternal and infinite life, we are all of us in some degree insane and idiotic and sooner or latter we must break down.”

(*Man the Master* પૃ. ૨૦૩ ઉપરથી)

અર્થ . માનવ ચૈતન્યને વિશ્વાત્મા સાથે સંબંધ છે વિશ્વાત્માથી જુદું પાડીને માનવ ચૈતન્યનો વિચાર શક્ય જ નથી. માદગી આવે છે તેનું મૂળ વિશ્વચૈતન્યમાં જ કોઈ રચણે locate થયું હોય છે અને માદગી ત્યારે જ જવાની જ્યારે એ વિશ્વાત્મા સાથે ફરીથી સંબંધ માનવ ચૈતન્ય સાધી શકશે. ખરી રીતે તો આપણે બધા જ

ગાંડા અને ચક્રો જ છીએ અને વહેણામોડા આપણે બધા જ ખતમ થઈ જવાના છીએ. (કાલં જંગ)

આ સમજનાર ગુરુઓ-પ્રજ્ઞા ચક્ષુઓ-જોઈએ. આવા ગુરુઓના સાન્નિધ્યથી શિષ્યનું આખું જીવન જ દિવ્ય-divine-થઈ જતું અને તેને પછી પ્રત્યેક વસ્તુના હાર્દમાં જોવાની એક નવી દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થતી. આજે જ્ઞાનના થોથાં વધ્યાં છે, પણ ગુરુની quickening impulse મળી નથી. પરિણામે જ્ઞાન માનવ કલ્યાણ માટે નહિ, પૈસા કમાવાના સાધન તરીકે જ વપરાય છે. ‘સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે.’ એ પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીને મુદ્રાલેખ હતો.

આથી જ વાચકો (અ. સંગ્રહ) વૈદ્યકના વિદ્યાર્થીને છ મહિના સુધી કામચલાઉ દાખલ કરવા (period of probation) કહેલું છે. છ માસ પરાખર એને જોયા બાદ જ પછીથી એને દીક્ષા આપવા કહ્યું છે :

“વૃષ્ણાસાનુષ્ઠિતઃ શક્તૌ લગ્નજાતીચક્રલાન્વિતઃ ।

શિષ્યોઽધ્યાપ્યો ગતો ચાવદન્તં તન્નાર્થકર્મણામ્ ॥” (અ. સ. સૂત્ર-૨)

વિદ્યાર્થીને જે શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તે શક્તિનો એ દુર્વ્યય કરી સમાજને પીડતો ન થાય એટલા માટે આવી ‘probationary studentship’ ઇષ્ટ નથી શું ?

ચરક કહે છે કે શિષ્યની પસંદગી તો ત્રીજીવટથી કરવી જોઈએ. કારણ કે શસ્ત્ર, શાસ્ત્ર અને પાણી-આ ત્રણેયના ગુણદોષ તેના પાત્ર ઉપર જ નિર્ભર છે :

વત્રં શાસ્ત્રાણિ સલિલં ગુણદોષપ્રવૃત્તયે ।

પાત્રાપેરીણિ અતઃ પ્રજ્ઞાં ચિકિત્સાર્થં વિશોધયન્ ॥ (ચરક સૂત્ર ૧-૧૦)

વાયં ય્યોનિઃ પ્રકાશાર્થં દર્શનં સુદ્ધિગત્મનઃ ।

તામ્ભ્યો ગિપદ્ ગુણુક્તામ્ભ્યાં ચિકિત્સાપરામ્યતિ ॥ (ચરક સૂત્ર ૧-૨૪)

શાસ્ત્ર એ તો જ્યોતિ છે—શાસ્ત્રાભ્યાસકૃતા મતિ એ એક શક્તિ છે. વસ્તુઓની ગ્રહણ્યોગ્યતા કરાવવા એ જ શક્તિશાળી છે. પરંતુ કેવળ શાસ્ત્રની બુદ્ધિ જ નહિ, આત્માની બુદ્ધિ—સહજ બુદ્ધિ એ જ ખરું દર્શન છે. સહજ બુદ્ધિ (આત્મબુદ્ધિ) અને જ્ઞાન—આ બન્ને રૂપી દીવા વડે આતુરના અન્તરાત્મામાં જે વેધ પ્રવેશ કરે છે તે જ રોગોને સારી રીતે સમજી શકે છે. આ અન્તરાત્માનો પ્રકાર સહ-ગુરુઓ સિવાય શક્ય નથી. Prognosis is more or less an intuitive faculty—સહજ બુદ્ધિ એ વિરલ છે.

ભવિષ્યનો ડોક્ટર કેવો જોઈએ ?

આપણે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનથી સંપન્ન, શૂત્રધ્યા એ જ પરોધર્મ એ આદર્શવાળા નવીન પ્રકારના ચિકિત્સકો જોઈએ છે. Health survey and development Committee જે બોર કમિટી તરીકે જાણખાતે છે તેણે ‘ Basic Doctor ’ શબ્દ વાપર્યો છે—અને ભવિષ્યનો ચિકિત્સક કેવો હોવો જોઈએ તેનું ચિત્ર પણ આપેલું છે :

“ The physician of the future should be an even more highly cultured individual, than his predecessor and that he should have to a greater extent, the wider outlook which will enable him to interpret health and disease in relation to the social background of the life of the community (Vol. II. P. 433)

ચોપડા કમિટીના રિપોર્ટમાં ‘ New Physician ’ કેવો જોઈએ તે કહેલું છે :

“ The new physician must not only know

his own subjects but must have been well grounded in such fundamentals as the position of man in the universe and in society, and in the family. In addition he must have studied man in his completeness—body, mind and soul. In short to be a complete physician he must understand the position that man occupies in the entire scheme of the universe and the full complexity of man himself. To do this he must, to an extent, be a philosopher. What Plato held to be necessary of political rulers, ‘ Unless philosophers are kings and kings are philosophers, there shall be no cessation of the ills of mankind.’ is equally, if not more true of physicians. (Vol. I, p. 98).

આજનો મેડિકલ લાઈનનો અભ્યાસક્રમ નવેસરથી વિચારવાની જરૂર છે. એનો એકો વિદ્યાર્થીઓ ઉપર ખૂબ જ છે.

“ The medical curriculum has reached the limit of human endurance; and it is only the genius of the medical student for clearing his brain completely after every examination that enables him to preserve his sanity.”

(*British Medical Journal; Educational Number.*)

એલોપથી કે આયુર્વેદને લગવાની જરૂર નથી. આજ દિન સુધી આવી ધણી લાઈઓ જો જોયેલી છે. ઓસ્કર ચોખ જ કહે છે :

“ The quarrels of doctors make a pretty chapter in the history of medicine. Each generation seems to have had its own The Coans and the Cnidians, the Arabians and the Galevists. the Brunonians and Broussonians, the Homeopaths and the Regulars, have in different centuries rent the robe of Aesculapius ”

એવોપથો અને વૈદોને લડવાની જરૂર નથી ચિકિત્સાશાસ્ત્ર એ સંપૂર્ણ સાયન્સ છે જ નહિ એટલે એમાં મતભેદો તો રહેવાના જ. એ મતભેદોને સમજીને તેનો અખાત પૂરવાનું કામ બન્નેના ડાહ્યા વિદ્વાન માણસોએ કરવાનું છે

૫ : હિંદમાં આયુર્વેદની પડતી

જે જે વિજેતાઓ હિંદમાં આવ્યા તે પોતાની સાથે પોતાનું વૈદ્યક લઈ આવ્યા. મુસલમાનો આવ્યા તે ગ્રીક વૈદ્યક-યુનાની લાવ્યા, અંગ્રેજો આવ્યા ને પોતાનું વૈદ્યક એલોપથી લાવ્યા. ‘જેનું રાજ્ય તેના ગર્જ’ એ કહેવત મુજબ વિજેતાઓ યા રાજ્યકર્તાઓ જે વસ્તુને અપનાવે છે તેનો પૃથગ્ગનો સદર્પ સ્વીકાર કરે છે. અંગ્રેજોના આગમન સાથે હિંદમાં એલોપથી આવી, અને રાજ્યાશ્રયે તે ખૂબ ફાલીફૂલી. પ્રજા એનાથી મુગ્ધ થઈ ગઈ અને એની યોગ્યાલા થઈ. આજ દિન સુધી અંગ્રેજો રૂપિયા એના વિરાટ દેહમાં આહિયાં થયા છે. ગગનચુંબી મકાનો, કોલેજો, મંદિરો અને ઈસ્પતાલો, વિવિધ સામગ્રીસંપન્ન ફાર્મસીઓ- વગેરે જેઈ પ્રજા તેના તેજમાં આજે અંતર્ગત ગઈ છે. અને આજ એક શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ છે એમ આપણા દેશના ધણા મુશિક્ષિતો માનતા થઈ ગયા છે.

આ સ્થિતિ પ્રવર્તતી હોય ત્યાં ચિરતિરસ્કૃત અને ચિરઉપેક્ષિત આયુર્વેદ શાસ્ત્રનું સ્થાન ક્યાંથી હોય ? વિદેશી રાજસત્તાએ તો આયુર્વેદનું નેશાન ન રહે એવા અનેક પ્રયત્નો કર્યા પરંતુ કોણ જાણે કેમ પણ હજારો વર્ષના ભીષણ અત્યાચારો અને જંગલી ખર્ખરતામાંથી આયુર્વેદ અચ્છો છે, પોતાનું સ્વત્વ જાગવીને જીવતો રહ્યો છે- અને હજીયે

પોતાની આ પાખર દશામાં પણ રાજમહારાજાઓ, શ્રીમન્તો અને ગરીબો દરેકને તેનું શરણ લેવાની ફગ્ગ પાડી રહ્યો છે

જે ચિકિત્સાપદ્ધતિ ઢાળના અનેક ધમસાણો વચ્ચે છુપતી રહી અને વિરાટ જનસમુદાયના હૃદયમાં ભક્તિભાવ પામી આદરપાત્ર બની ગઈ તે પદ્ધતિમાં એનું સનાતન તત્ત્વ જરૂર હોવું જોઈએ જેનો અનાદર કરવો એ ગાઢીય આપઘાત જ લેખાય આયુર્વેદ એક વખત તે સોજે ક્યાએ પ્રકાશનું હતું અરોક પગીથી એના પડતીના ગણેશ બેઠા દેવાના પ્રિય પ્રિયદર્શી અશોક કનિગયુદ્ધમાં લાખોનો સંહાર કરી તબવાર ફેફા દઈ યુદ્ધમાં અગીકૃત કર્યો અને પોતાના રાજ્યમાં— જે રાજ્યમાં મનુષ્યો માટે, ઘોડાઓ માટે, હાથીઓ માટે, છોડઝાડ માટે ચિકિત્સાયોગે હતા તે રાજ્યમાં રાજ્યકર્મ નથે ઢરવાનું ફરમાન કાઢ્યું. રાજ્યક્રિયાના રાજ્યને જળ્પરજસ્ત ફટકો લાગ્યો, અને આજે પરિણામ એ આવ્યું કે સર્ગરી તો હિંદમાં હતી જ નહિ, એ તો પરદેશીઓ સાથે જ આવી, વૈદ્યો તો સર્ગરી જાણે જ નહિ આવી માન્યતા ખૂબ રૂઢ થઈ જે દેશે રાજ્યક્રિયામાં અવનવી પ્રગતિ સાધી હતી, સારાગે વિજ્ઞાનમાં સૌ પ્રથમ અનેક કચકર રાગો ઉપર રાજ્યકર્મ કર્યો હતો તે દેશમાં સર્ગરી ઉપર જમરો પ્રહાર કરનાર અરોક છે એ જાણી કયા ભારતીયને દુખ ન થાય?

ચિકિત્સાના અનેક ક્ષેત્રોમાં આયુર્વેદનો ફાળો વિરમય પમાડે એવો છે આજના એ ઓગ— વિહોણા આયુર્વેદમાં હજીયે જે સજાર ભરેલો છે તે જ એના ગૌરવની આગાહી માટે બસ છે ચક્રનેમિકમે ચડતીપડતીની ઘટમાળ વિશ્વમાં ચાલુ જ છે દરેક રાષ્ટ્રને તેમાંથી પસાર થવું જ પડે છે ભૂતકાળના ભય ઇતિહાસને રમરે હવે કઈ સાર નથી. અધોગતિની પરાકાષ્ટા કહી શકાય એના વિશાળ ગતિમાં દેશ આખો આવી પડ્યો આયુર્વેદની અવદશા પણ એવી જ થઈ જે તક્ષરીયામાં વૈદ્યક શીખના માટે દેશપરદેશના મેધાવી વિદ્યાર્થીઓ

આવતા, સિકંદર જેવાને અહીંથી સર્પવિપનિષ્ણાત વૈદ્યો લઈ જવા પડ્યા હતા, ખસિદાઓને જે વૈદ્યોની જરૂર પડી હતી તે દેશમાં આયુર્વેદ શીખવાની એક પથ શાળા રહી ન હતી. મુંડને ગાંગડે વૈદ્યો થતા અને આશ્ચર્યિકા ચલાવતા. ‘કંઈ ન આવડે તો વૈદુ’ શીખ’ જેવી કહેવત લોકોની જીભે ચઢી. આ અવહેલનાની અવધિ નહીં તો બીજું શું ? સમુદ્ર જેવા ગંભીર અને વિદ્યાળ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ અસ્કરીનો વિષય બન્યો. કાલાય તસ્મે નમઃ ।

પરંતુ આયુર્વેદનો પ્રાણ્ય પરવાર્યો ન હતો. તે જરૂર સુપ્રેતા-વસ્થામાં, ગાદ તન્દ્રામાં લીન થઈ પડ્યો હતો. પરદેશી સંસ્કૃતિના વેગે આ સુપ્રેત પ્રાણ્યને ધક્કો—shock—આપ્યો, અને સુપ્રેત પ્રાણ્ય સળવળ્યો...અખિલ ભારતવર્ષીય વૈદ્યસંમેલનો ભરાવા લાગ્યા, સંગઠનનું રહસ્ય વૈદ્યો સમજ્યા, પોતાનાં માસિકો કાઢવા લાગ્યા, નાનમોટાં પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ થવા લાગ્યા, અને નિખિલ ભારતવર્ષીય વિદ્યાપીઠ અસ્તિત્વમાં આવી. પ્રતિવર્ષ વિદ્યાર્થીઓ એમાં ભેસવા લાગ્યા. શત્પ-ર્માંથી સર્જન થયું. દરેક પ્રાન્તમાં નાનાંમોટી આયુર્વેદ કોલેજો શરૂ થઈ. છેવટે કચરાતા મને વિદેશી સરકારે આયુર્વેદનો સાયન્સ તરીકે સ્વીકાર કર્યો, અને હવે તો આયુર્વેદને અપનાવવા, તેને વિશ્વવિદ્યા-નોની હરોળમાં મૂકવા માટે સ્ટેટ પોલિસી બંધાવવા બંધનું છે. કોંગ્રેસ મિનિસ્ટ્રીએ વૈદ્યોને રાજમાન્યતા અર્પી અને એના શિક્ષણ માટે પ્રયત્ન કરવા સંકલ્પ કર્યો. પરંતુ એ ઝાઝી ન ટકી એટલે મંગળ શરૂઆત આગળ ન વધી. હવે તો સ્વરાજ્ય આવ્યું છે. ભારતીય સંસ્કૃતિનાં એકેએક અંગો હવે પોતાની અસ્થિતા અનુભવશે જ.

૬ : એક અધ્યક્ષીય વ્યાખ્યાન*

શ્રી ધન્વન્તરયે નમઃ

ચત્રપ્રાતિભરસાસિવત આયુર્વેદમહાતરુ ।

જલ્દયદ્યાપિ જગતિ મહાત્માનો જયન્તિ તે ॥

એકૈશ્વર્યસ્થિતોઽપિ પ્રણતબહુફલો ય સ્વયઃ કૃત્તિવાસા
કાન્તાસમિશ્રદેહોઽપ્યગિષ્યમનસા ય પરસ્તાવર્તીનામ્ ।

અઘ્રાભિયસ્ય ઘ્વસ્ત જગદપિ તનુભિ વિપ્રતો નામિમાન
સન્માર્ગાલોકનામ વ્યપનયતુ સ વ તામસી ધૃત્તિમીશ ॥

(માલવિકામિમિત્ર)

પ્રિય સમાગત વન્ધ વૈદ્યગણ, સ્વાગતાધ્યક્ષ પૂ.
જાદવજીભાઈ, સહય સભ્યજનો અને સન્નારીઓ !

આ ઉજવત પદ માટે આપ સૌએ મારી જે વતણી કરી છે તેને
માટે હું આપ સૌનો કયા શબ્દોમાં આભાર માનું ! આપ મહાનુ-
ભાવોએ સમેલનનું સભાપતિસ્થાન મારી ઉપર આરોપ્યુ છે એથી
મારું હૃદય કંપે છે આજની વિકટ પરિસ્થિતિમાં આયુર્વેદનોકાને

સહીસત્તામત પાર ઉતારે એવા કુશળ કૃષ્ણધારની જરૂર હતી. મોઝાં તોફાની છે, પવન ખૂબ ફૂંકાય છે, નૌકા ડામાડોલ થવાનો ખૂબ જ સંભવ છે. આવા ક્ષુબ્ધ સાગરમાંથી આયુર્વેદ-નૌકાને હંકારીને નિર્દિષ્ટ સ્થાને લાંગરી શકે એવા કુશળ સુકાનીની જરૂર હતી. મારી જીણ્યો હું સમજું છું એટલે કમ્પું છું. આપ બધાએ મારી પાસેથી કંઈ કંઈ આશાઓ પણ રાખી હશે. આપ સૌને હું કેમ સતોષી શકીશ એ વિચાર મને સતાવે છે. આપ સૌએ આજ સુધી મને આપનો ગણી જે પ્રમાણે નિઝાઓ છે તેવી જ રીતે આજે પણ મારી જુટિઓ ઉપર ધ્યાન ન દેતાં રોડસરી દૃષ્ટિથી મને નિભાવી લેજો. ગુરુ જેવા જ્ઞાન અને ઉંમરમાં વૃદ્ધ વૈદ્યોને અને અનેક મિત્રોને શુદ્ધ હૃદયનાં ભક્તિ અને પ્રેમ સાથે અભિવાદન કરું છું. આયુર્વેદના ઉદ્ધારતું મહાત્મ પાળવા સિવાય વૈદ્યોનો કોઈ બીજો મોટો ધર્મ હોય એમ હું સમજતો નથી અને ભગવાન અંતર્યામીને પ્રાર્થું છું કે ગુરુજનોના આશીર્વાદના પ્રસાવથી આ ધર્મ વૃદ્ધિ પામે!

મહાત્માજીની હત્યા

વિષયમાં પ્રવેશ કરું તે પહેલાં જગદ્ગંધ વિભૂતિ મહાત્માજીની —આપણુ સૌના બાપુની—સ્મૃતિ સ્મરણપટ ઉપર આવે છે અને આપણી વચ્ચેથી પરમાત્માએ એમના લીલાવિરતારને સંકેતી લીધો છે તેથી ચિત્ત ખેદ પામે છે. પરંતુ એ વિભૂતિનો લીલાકાળ પૂરો થયો હશે એટલે જોડસેને નિમિત્ત બનાવી કાળ ભગવાને તેમને આપણી વચમાંથી ઉઠાવી લીધા છે. ભારતનું નવસર્જન કરનાર, સ્વરાજ્યની એટ અપાવનાર, માટીમાંથી માનવોને ધડનાર સુજરાતના એ પરમ જ્યોતિર્ધરને આપણા સૌના ભાવબીના પ્રજ્વાલ હો. એ જીવતા હોત તો આયુર્વેદને ખૂબ જ પ્રોત્સાહન મળત. આજના વૈદ્યોનું વિદ્યાદારિદ્ર્ય દેખી એ દાગળતા હતા એ ખરું, બાકી આયુર્વેદ માટે તો એ મહા-પુરુષને ખૂબ જ આદર હતો. દિંદુરયાનની ગરીબ જનતાને જો કોઈ

ચિકિત્સાપદ્ધતિ પહોંચી વળી શકે એમ હોય તો તે એક આયુર્વેદ જ છે એવું એમનું મંતવ્ય આપ સૌને સુવિદિત જ હશે.

સ્વતંત્ર ભારત : આયુર્વેદનું પ્રભાવ

વૈદ્યોની ધોર અધારરાત્રી તો ક્યારનીયે ગઈ છે અને અરુણોદય થયેલો જોઈ શકાય છે. આજ સુધી રાજકર્તા પરદેશી પ્રજાના નિરાદરથી આયુર્વેદવિદ્યા મુખૂર્ણ સ્થિતિમાં પડી રહી હતી. આયુર્વેદસેવકો દુઃખ અને દૈન્યથી આકુલબાકુલ થયેલા હતા. રાજકર્ત્રી પ્રજાને પગલે ચાલનાર ભારતની જનતાએ પણ એના સામું જોવાની દરકાર કરી ન હતી. એ નિમિત્ત અધિકારનું સ્મરણ કરતાં પણ આજે દુઃખ થાય છે. પરંતુ ભગવાનની કૃપાથી અરુણોદય થયો છે, ઉષા પ્રગટી છે. કેમ્બ્રિસ પ્રધાનમંડળે પોતાનો આયુર્વેદપ્રેમ પહેલે જ અપાટે દર્શાવી આપેલો છે અને હવે તો સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત થઈ છે એટલે એ આપણા પ્રધાનો-જેમાંના સૌના દિલમાં રહેલી આયુર્વેદ તરફની અચાગ મમતા હું જાણું છું-આયુર્વેદને જરૂર ઉન્નત પથે વાળશે જ. વૈદ્યોને રાજમાન્યતા મળી છે, આયુર્વેદ વિદ્યાલયો અને રુગ્ણાલયો સ્થપાયા છે, કેટલાંક તો સરકાર પોતે જ નિભાવે છે. તેના ઉત્કર્ષ માટે શુ કરવા જેવું છે તે વિચારવા કમિટીઓ નિમાય છે-તેના રિપોર્ટો પ્રસિદ્ધ થવા લાગ્યા છે. સરકાર વધુ જાગ્રત બનીને એ વિષય ઉપર સહાનુ-ભૂતિભર્યો વિચાર કરી તેના કાર્યપ્રદેશને વિસ્તારશે એવી મને સંપૂર્ણ ખાતરી છે. આપણે અધીરા બન્યા છીએ, પરંતુ એ રાજ્ય ધુરધોરાની અનેક મુશ્કેલીઓનો વિચાર પણ આપણે કરવો જ રહ્યો. સૌ સારા વાનાં યશે એવી મારી શ્રદ્ધામાં આપ સૌને હું ભાગીદાર બનાવવા ઇચ્છુ છું.

પશ્ચિમની સંસ્કૃતિનો પદાઘાત

હજારો વર્ષોના બીયણ અત્યાચારો વચ્ચેથી આયુર્વેદટક્ષ જીવતું રહ્યું છે એમાં ભગવાનનો જ હાથ હું જોઉં છું. પ્રાણવાન પાશ્વાત્મ

સંસ્કૃતિનો સંસર્ગ આપણને ધણો લાલલાયી થયો છે એમ હું તો માનું છું. જે સંસ્કૃતિનાં મૂળ ધણાં ઊંડાં હોય છે તે સંસ્કૃતિ ઉપર બહારની સંસ્કૃતિનો પ્રયત્ન દર્શો જ્યારે આવે છે ત્યારે તે દદમૂળ પ્રાચીન સંસ્કૃતિ તેનો પ્રબળ સામનો કરે છે. નદીના પૂરની ઉપમા આપીએ તો થોડીવાર તો એ વખતે બધું જ ડૂબી જાય છે, અધા-ધુધી મચી રહે છે. પરંતુ એ જ પૂર પોતાની પાછળ ઉમટા કાંપ જમાવતું જાય છે, જે અતિ સમૃદ્ધ કૃષિ જન્માવે છે. જીવવિદ્યાનો એક નિયમ છે કે જે Shock-આધાત-બહારની સંસ્કૃતિનો લાગે છે તેને લઈને પ્રાચીન મૃતપ્રાય થઈ ગયેલ પરંતુ પ્રાણાવરોધ રહેલ સંસ્કૃતિમાં નવપ્રાણસંચાર થાય છે. એનો પ્રાણ સળવળે છે અને એક વખેત ચૈતન્ય રફ્યું કે પછી તે ચાલુ જ રહે છે. બાહ્ય આધાતથી જે ઉતેજના (stimulus) થાય છે તે પ્રાચીન સંસ્કૃતિની અંદર નવીન બળ અને નવીન વેગ (momentum) જન્માવે છે. પ્રાણ સુષુપ્ત અવસ્થામાં હોય તો જ આ ચૈતન્યરફરણ દુઝોચર થાય છે. આયુર્વેદનો પ્રાણ સુષુપ્ત અવસ્થામાં પડેલો હતો. સદીઓના લુપ્તોથી એ કંટાળેલો, દુઃખદલિત થયેલો મ્હાન થયેલો હતો પરંતુ અન્તઃચૈતન્યનો સ્રોત સાવ સુકાઈ ગયો ન હતો. એટલે જ આપણા વૃદ્ધ દેશને-આપણી અતિ પ્રાચીન સંસ્કૃતિને-પાશ્ચાત્ય પ્રબળ સંસ્કૃતિનો જોમ અને વેગ સ્પર્શ્યો કે આધાત લાગ્યો : જબરદસ્ત આધાત લાગ્યો, અંતઃચૈતન્ય વિસ્ફુરિત થયું અને પાંચરવા લાગ્યું. મૈયુ આનોઈડે પોતાના પુસ્તકમાં જણાવેલું છે કે પૂર્વમાંથી આવેલ નવીન ધર્મનો આધાત નાચ પામતા રોમન સામ્રાજ્યને લાગ્યો અને પરિણામે "A conquering new born joy awoke and filled her life with day." આવી પંક્તિઓ લખેલી છે. જે પૂર્વના નૂતન ધર્મનો આધાત તેને ન લાગ્યો હોત તો રોમન સામ્રાજ્યની પાછળથી જે કીર્તિગાયા લખાઈ તે ન જ લખાઈ હોત. સેક્સન ઈશ્વંડ ઉપર નોર્મનોએ જીત મેળવી હતી ત્યારે પણ થોડાં વર્ષો તો સેક્સન ઈશ્વંડ ઉપર ફ્રેંચ ભાષા અને

સાહિત્યનું પૂર કરી વળ્યું હતું. આમાંથી જ એન્ડ્રો-સેક્સન પ્રજાતી સમુન્નતિ સધાઈ અને વિજ્ઞતીય સંબંધથી-Cross fertilisation થી નવો પ્રાણવાન કાલ ઉત્પન્ન થયો. એસર આજ કાલમાંથી પાક્યો. ધૂરોપ અને એશિયાના મિલનથી એશિયાને પણ આવો જ કંઈ આઘાત લાગ્યો અને આમાંથી જ રામમોહનરાયનો યુગ શરુ થયો. દુઃખદક્ષિત ભારત માતા આજ સ્થિતિ મેડી થઈ અને હવે તો યુગયુગનો આઘાત-પ્રત્યાઘાતોની સાક્ષીથી તે ગાહી બનેલી હોઈ 'કૃષ્ણન્તો વિશ્વમાર્ગમ્' ની ભાવનાને જીવન્ત રાખતી થઈ છે. જે આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિ પક્ષે તે જ જર્જરિત, છિન્નવિચ્છિન્ન આયુર્વેદતરુ માટે પણ. આજે એ પણ નવપલ્લવિત થયેલું જોવામાં આવે છે એ આ સંસ્કૃતિના પદાઘાતને પરિણામે જ. કોઈ પણ પ્રાણવાન-સત્ત્વવાન વસ્તુનો દુનિયા ઉપરથી કદી લોપ—અભાવ સંભવતો જ નથી. આયુર્વેદ સનાતન હોઈ તેનું સન્તાન નિત્યત્વ પણ સ્વાભાવિક જ હોય ને? હજારો વર્ષોથી હજારો સમરાંગણો ઉપર ધાયલોતી શુશ્રૂષા કરનાર અને રોગથી પીડાતી વિશાળ જનતાની તેણે જે સેવા બેળવી છે તે નાશ કેમ પામે? તો પછી ઐતિહાસિક સાતત્યને કોણ રમરે?

આયુર્વેદ-આત્માની કલાત્મક શાસ્ત્ર

સમજાવો ! આયુર્વેદનું ગૌરવ તો આજ દિન સુધીમાં મારા અનેક પુરોગામીઓએ ખૂબ ગાયું છે. નિ. ભા. વૈદ્યસંભેલનોના પરમ વિદ્વાન આયુર્વેદમાતૃકાએ આયુર્વેદની સ્તુતિ સુંદર રીતે ગાયેલી છે. દેશપરદેશના સ્વનામધન્ય વિદ્વાનોની વાણી સંભળાવવાની તે વખતે જરૂર પણ હતી. હવે તો સૌ કોઈ સ્વીકાર કરતું થઈ ગયું છે કે આયુર્વેદ જ આજના ભૂમંડળ ઉપરની સર્વ ચિકિત્સાપદ્ધતિઓની જનની છે. એના વિરાટ દેહમાંથી જે પ્રાણુ-પ્રવાહ ગતિમાન થયો છે તેથી જ આજે સૌ પ્રાણવન્તુ છે-પલ્લવવન્તુ છે. ઋગ્વેદમાં નામો સાથે અનેક ઓપરેશનોની સિદ્ધિઓ ઉલ્લેખાયેલી છે. આયુર્વેદની બિન્નબિન્ન શાખાઓ તેટલા પ્રાચીન સમયમાં નવપલ્લવિત

ચયેલી આપણને જણાય છે. અથર્વવેદ તો આયુર્વેદનો જ વેદ છે અને લગભગ આયુર્વેદથી જ પૂર્ણ છે એમ કહીએ તો ચાહે પછી સંહિતાકાલ સુધીનો વચગાળાના સમયનો ઇતિહાસ આપણને પ્રાપ્ત નથી એટલે એ લાંબા ગાળાની વૈદ્યકપ્રગતિ વિષે આપણે સાવ અધારામાં છીએ. પછી ચરક સુશ્રુત આવે છે અને બન્ને આર્ષ સંહિતાઓના પ્રતિસંસ્કાર થાય છે. સૌ પ્રથમ ત્રિપિપ્લદ થયેલો આયુર્વેદનો મહાપ્રાણ આજે આ બેમાંથી જ આપણને જોવા મળે છે. એ પહેલાનો કોઈ પ્રાચીન આર્ષ ગ્રંથ આજે ઉપલબ્ધ નથી.

સમજનો ! પ્લેટોએ ચોગ્ય જ કહ્યું છે કે પ્રજા-Instructionનો આવિર્ભાવ હમેશાં પદ્યમાં જ થાય છે, અર્થાત્ પદ્યદ્વારા જ પ્રજા પ્રગટ થાય છે. જ્યારે નિધુર તર્કનો આવિર્ભાવ હમેશાં ગદ્ય-prose દ્વારા જ થાય છે. આર્યોએ લખવા ખાતર કંઈ જ લખ્યું નથી. જે પરમ સત્યનું દર્શન એમણે અંતઃશ્રુતિઓથી કર્યું તે આપોઆપ જ ત્રિપિપ્લદ થયું છે. એથી જ આ ગ્રંથો આર્ષ ગ્રંથો ગણાય છે. આર્ષ એટલે ઋષિપ્રણીત. જુતમાત્ર તરફની કરુણામાર્થી એ ઝરણું ફૂટ્યું છે. એણે જીવનને સ્પર્શતી સૌ વાતોની ગૂંથણી કોઈ અજ્ઞ મલાકારને છાજે એવી અપ્રતિમ આતુરીથી કરી છે. એટલે જેઠસના શબ્દોમાં આયુર્વેદ એ જીવનવિકાસનું શાસ્ત્ર હોઈ સર્વોગીષુ કેળવણી (Education of the whole man)નું શાસ્ત્ર છે જીવન્ત આયુષને સમજવા જીવતા માણસો જ જોઈએને ! એ તપોધનો જીવતા જગતા ચોદાઓ હતા. જીવનનાં સૌ ક્ષેત્રોમાં એમનું અર્પણ આજે પણ ભક્તભક્ષાનાં ગાન મુકાવે છે. આત્માની કલામાંથી સર્જાયેલું સાહિત્ય જોવું હોય તો પ્રાચીન આર્ષ સાહિત્ય જોવું જોઈએ. એમાં કાવ્ય હોય છે, કલ્પનાનું ઉચ્ચન હોય છે. ગિંદગીની વીજાના તારને ઋશુઋણાવે એવું સંગીત હોય છે. એમાં દવાઓ છે, નિદાન છે, યોગ છે, શું નથી એ જ કહેવું મુશ્કેલ છે. અનેક શાસ્ત્રોના સમન્વયરૂપ આ આર્ષ ગ્રંથો પરિણત પ્રજાની પુનિત

વાણી છે-એ તપનું સર્ગન છે-અરણ્યની પેદાશ છે. પ્રાણનો જાણે મહાધોધ માનવકલ્યાણ માટે ન કૂટ્યો હોય એવા એ આપે અન્યથા હિંદુસ્તાનની સારકારિક મૂઢી છે. ચરકસંહિતા, આથી જ 'હું કહું છું' કે, એ કેવળ વૈદકનો અન્ય નથી. એ છે ભારતીય સંસ્કૃતિનું અનુપમ સુંદર પ્રુષ્પ. એની સુરભિ, ઉદ્વેગસ વગેરે આજે પણ રસિક હોય તે અનુભવી શકે છે. આયુર્વેદને સમજવા ઇન્દ્રનારે આટલી પૂર્વભૂમિકા સમજી લેવી ધટે છે.

ગુજરાતનું વૈદકસાહિત્ય

સન્નનો ! સાંખ્યમત પ્રવર્તક કપિલમુનિનું નામ સિદ્ધપુર સાથે જોડાયેલું છે. નકુલીશ દર્શન યાને પાશુપત મત જેનું શંકરાચાર્યના શારીરિક લાખ્યમાં ખડન છે તે મતવાળાનું મંદિર ગુજરાતમાં નર્મદા-નદીના કિનારા પાસે કાયાવરોહણ-આજનું કારવણ-ક્ષેત્રમાં હતું એમ વિદ્વાનો માને છે. માધનો શિશુપાલવધ-પંચ મહાકાવ્યો પૈકીમાંનું એક મહાકાવ્ય-ગુજરાતમાં લખાયેલો છે. બીજું મહાકાવ્ય શ્રી હર્ષનું નૈષધચરિત-તે ઉપરની છ ટીકાઓ પહેલવહેલી ગુજરાતમાં લખાયેલી છે. નૈષધ ઉપર સમર્થ ટીકા લખનાર ચંદ્ર પંડિતે સાવણ પહેલાં ઋગ્વેદ ઉપર લાખ્ય લખ્યું છે જે ચંદ્ર પંડિતની ટીકામાંથી જોઈ શકાય છે. સિદ્ધર્ષિફૂલ 'ઉપમિતિલવ પ્રપંચ' (સિદ્ધર્ષિ અને માધ્યમ-ને કાકાકાકાના લાઈઓ છે) વિદ્વન્નનોના મરતકને હલાવે એવી મહાકથા છે. સાતમા સૈકામાં થયેલ મહાકવિ ભટ્ટિનું ભટ્ટિકાવ્ય-રાવણવધ-એ પણ ગુજરાતીના હાથે જ લખાયું છે. પાણિનિ વ્યાકરણના ઉદાહરણોદ્ધારા ૨૨ સર્ગનું મહાકાવ્ય લખનાર ભટ્ટિનો જોટો હજી કયાંય મળ્યો નથી. અને સોલંકીયુગનો સુવર્ણધતિહાસ તો સૌને સુવિદિત જ હશે. કુમારપાલ, બીમદેવ, લવણપ્રસાદ, વીરધવલ, વીરણદેવ, વસ્તુપાલ અને તેજપાલ, રાજપુરાહિન સોમેશ્વર આ બધાના સમયમાં સંસ્કૃત સાહિત્યનો જે ધોધ વહ્યો છે તે હિંદુસ્તાનના

ધતિદાસમાં અન્યત્ર ભાગ્યે જ જોવામાં આવે છે. કલિકાલસર્વંસ હેમ-
ચંદ્રાચાર્ય આ બધામાં તેજસ્વી સૂર્યરૂપ હતા. એમનું સાહિત્યસર્જન
હવે સુપ્રસિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે. ગુજરાતના ધતિદાસનો એ ગૌરવકાલ
છે. સોલંકીયુગે અનેક માતબર સાહિત્યકૃતિઓ સંસારને ચરણે ધરી
છે. વસ્તુપાળનું નરનારાયણાનંદ મહાકાવ્ય, સોમેશ્વરનાં સુરચીત્સવ
અને કીર્તિકૌમુદી, મેરુતુંગાચાર્યનો પ્રબંધચિન્તામણિ-આ બધું
સર્જન ગુજરાતની છાતી ગળગળ ફુલાવનાર છે. સત્તરમા સદીમાં
થયેલ દેવવિમલગણિ નામે જૈન પંડિતે ‘હીરસૌભાગ્ય’ નામે સત્તર
સર્ગનું એક મહાકાવ્ય લખ્યું છે. આ મહાકાવ્યમાં ગુજરાતનું સુંદર
વર્ણન કરેલું છે. ગુજરાતનાં પક્ષીઓ, કચારડાઓ, દુંગરો વગેરે ઉપર
એ વિદ્વાને લખેલું છે. ૧૫મી સદી સુધી ગુજરાતમાં સંસ્કૃત નાટકો
ભગવાતાં હતાં. મુગલોના વખત સુધી સંસ્કૃતમાં કેટલાક દસ્તાવેજો
લખાયેલા છે. આ થઈ સંસ્કૃત સાહિત્યની વાત.

આયુર્વેદની સેવામાં પણ ગુજરાત ભારતના ડોઝ ભાગથી પાછળ
નથી રહ્યું. શેઠદલનો ‘ગદ નિઘન્ટુ’ હપાયો છે. એમનો ‘નિઘંટુ’ હજી
પ્રસિદ્ધ થયો નથી. સૌથી પહેલાં કવાથો, ચૂર્ણો, ઘૃનો, તેલો, આસવો
વગેરે યોગોના વિલાગો પાડી ફાર્માકોપિયાનો પાયો નાખનાર શેઠદલ જ
છે. સુશ્રુતસંહિતાના પ્રતિસંસ્કૃતો સિદ્ધ નાગાર્જુન પાસિતાણ્ણના,
આ સિદ્ધ નાગાર્જુને પોતાના ગુરુ પાદ્મજિનાચાર્યને તથા આખા ભારતને
પોતાની મંત્ર-તંત્રમયી રસવિદ્યાથી અક્ષિત કરી મૂક્યો હતો. દક્ષપુટીય,
નાગાર્જુનતંત્ર, રસરત્નાકર, લોહસર્વસ્વ, ધાતુરત્નમાલા, યોગસાર
વગેરે એમના ગ્રંથો છે. રસપ્રકાશ મુદ્રાકર’ના કર્તા યશોધર
જૂનાગઢના છે. ‘રસસાર’ના કર્તા ગોવિંદાચાર્ય પણ આ જ
રત્નગર્ભો ગુજરજૂમિના સંતાન છે. ‘આયુર્વેદ પ્રકાશ’ના લેખક
સારસ્વત માધવાચાર્ય પણ ગુજરાતના છે. ધાતુરત્નમાલાના લેખક
દેવદત્ત, વૃન્દમાધવની વ્યાખ્યા કુસુમાવલી નામની ટીકાની નવમા

શતકમાં પ્રતિ કરનાર નારાયણ, વાગ્મટની સર્વોગસુંદર ટીકાને વિ. સં. ૧૫૪૪માં પોતાના ઉપયોગ માટે ઉતરાવનાર વૈદ્ય લક્ષ્મીનૃસિંહ, યોગદીપિકાના વૈદ્ય રણકેસરી, બાલતંત્રના લેખક કલ્યાણ ભટ્ટ, સ્ત્રી-વિવાસના લેખક સત્તરમાં સૈકામાં થયેલ શ્રીગોડ દેવેશ્વર, યોગરત્નાકર નામનો ગુજરાતી વૈદ્યક ગ્રંથ લખનાર જૈન નયનશેખર, યોગ સમુચ્ચયના લેખક વડોદરાના શ્રીગોડ માધવ, ૧૯મી સદીમાં થઈ ગયેલા નિઘંટ-સંગ્રહના લેખક જૂનાગઢના પ્રશ્નોરા વૈદ્ય રુગનાથજી ઉર્ફે કંતોભટ્ટ, રસરત્નમણિમાલાના લેખક જામનગરના નાગર બાવાભાઈ અચળજી અને સિદ્ધલેખજી મણિમાલાના લેખક અમદાવાદના ભટ્ટમેરાજ સાતીય મહા આયુર્વેદ પઠિત શ્રીકૃષ્ણારામ પણ ગુજરાતના જ છે. ગુજરાતમાં બ્રાહ્મણોએ જ નહિ પરંતુ વણિકો અને ઠાણિયોએ પણ સાહિત્યમાં પોતાનો સારો ફાળો આપેલો છે. આમ ગુજરાત જેવી સાહિત્યસેવા માટે બીજો કોઈ પ્રાંત અભિમાન લઈ શકે એમ નથી. અને આજે પણ સારાંચે ભારતરૂપમાં આપણા જાલવજીભાઈ જેવું સાદારત્વ વૈદ્યોમાં બીજું કયું છે ? કોણે એમના જેટલું સંશોધનકાર્ય કરી આયુર્વેદનું મુખ ઉજ્જવવ બનાવ્યું છે ? નાનામોટા ૫૦ થી ૬૦ ગ્રંથો પોતાના ખર્ચે, મહામહેનતથી સંરોધિત ડરી પ્રસિદ્ધ કરનાર હિદયરમાં એમની કાટિમાં જોભો રહી શકે એવો બીજો વિદ્વાન કોણ છે ? આજે પણ ગુર્જર ભૂમિનું મુખ એમનાથી જીજ્ઞુ છે. ગુજરાત તેમના માટે સદર્પ ગર્વ લઈ શકે છે.

સિદ્ધલેખજીમણિમાલાવાળા ૫ કૃષ્ણારામના પદ્મશિખ્ય જયપુરના સ્વ. પઠિતપ્રકાશ શ્રી લક્ષ્મીરામ સ્વામી અને એમના રિયાળ શિષ્યસમુદાયનો રિચાર કરતા ગુજરાતનું વિદ્યાત્રણ અન્ય પ્રતિ ઉપર પણ જેવુંતેવું નથી જ઼ અને મહાત્મા ઝંડુ ભટ્ટજીનો

• શ્રી હાગણીજીના શબ્દોમાં કહ્યું તો 'અમદાવાદ મહેરણ પર્વતમાથી નીકળેલી આ લક્ષ્મીરામરૂપ સરસ્વતી રાજસ્થાનના શણગારરૂપ અને વિદ્વાનોના રત્નાકરરૂપ જયપુર શહેરમાં વસેલી હતી'

સાહિત્યમાં તો ફાળો નથી પરંતુ ગુજરાતમાં આયુર્વેદના પ્રાણની પુનઃ પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે જે તપ એ મહાત્માએ આદરેલું એની મહત્તા સાહિત્ય કરતાં અનેકધણી અધિયાતી છે એમ કહેતાં અને રજમાન સંકાય થતો નથી. આમ ગુજરાત ૧૯મી સદી સુધી તો હિંદુસ્થાનમાં સાહિત્યની દુનિયામાં મોખરે રહેલું છે જ. આ પ્રવાહને ચાલુ રાખવાની ફરજ ગુજરાતના સુવાન વૈદ્યોની હવે છે. આજે પણ શ્રી દુર્ગાશંકર કેવલરામ શાસ્ત્રીનું સાહિત્યતર્પણ હિંદુસ્થાનના વિદ્વાનોમાં માન મુકાવે છે. સાચેસાચ ગુર્જર ભૂમિ રત્નગર્ભા છે. દેવ વિમલગણિની વાણી મારા કાનમાં અથગાય છે :—

गीर्वाणवाचः पुरुषोत्तमेन जगत्कृत्ताकारी विलासवेदम ।

જગત્કર્તા પરમાત્માએ આ દેશને ગીર્વાણ વાગ્દેવીનું વિલાસલવન બનાવ્યો છે. પરમાત્મા ગુજરાતમાંથી અનેક સાક્ષરરત્નો પકવી આ પ્રવાહને ચાલુ રાખશે એવી શ્રદ્ધા સાથે આ વિહંગાવલોકન પૂરું કરું છું.

પ્રાંતીય વૈદ્યસંમેલનો

હિંદુસ્થાનના બીજા પ્રાંતો કરતાં ગુજરાત સંગઠનકાર્યની દિશામાં જરૂર પડાત છે. સ્થે શક્તિઃ કલૌ યુગે । ક્ષિયુગમાં તો સંઘસક્તિ જ મુખ્ય છે.

સંમેલનોની ઉપયોગિતા રજું પણ કોઈ ઓછી ન આંકશે. સંમેલનો ભારે પ્રચારકાર્ય સાધી શકે છે અને આ વાત એનું મૂલ્ય આંકતાં રમરથમાં રાખવાની છે. પ્રચારકાર્ય સિવાય આજે આજે એમ નથી. સંમેલનો લોકમન ફળવવામાં ખૂબ ફાળો આપે છે. આજથી ૨૫-૩૦ વર્ષ પહેલાંની રિયનિ યાદ કરેા અને તે સાથે આજની રિયનિને સરખાવી જુએ તો સંમેલનો શું કાર્ય સાધે છે તે સમજશે. આવાં સંમેલનોનું પ્રેરક બળ માનવ અંતઃકરણમાં રહેલી

પરસ્પર સમાગમોત્ક્રાંતિ રહેલું છે એનું કૃષ્ણ પ્રત્યક્ષ નથી જણાતું પણ પરોક્ષ રીતે તો જોઈ શકાય છે જ પરિપક્વ સમેનનો, જવસાઓ આ યુગના ગ્રેરક બને છે જે ઠાઈ આ બળની અવગણના કરશે તે પાછળ પડશે માનનચિત્તમાં પડતા સૂક્ષ્મ સરઠારો માપનાનું યત્ર જે ઠાઈએ શોધ્યું હોત તો આ સમેનનોને ચાર દિનનો તમાશો કહેનારને એની સિદ્ધિ બતાવી શકાત સમેનનો એટલે સદ્કાર, બ્રાતુભાવ પ્રચારકાર્ય, સામાજિક મિનન આયુર્વેદના જ્યોતિર્ધરોના દર્શનનો લાલ થાય એ પણ ઓછું સદ્ભાગ્ય ન સમજવું દરવર્ષે આવા સમેનનો નિયમિત ભાગ્ય એ હજુ છે જે સ્થાનમાં એ ભરાય છે તેની આમોદવામાં એનાથી અજબ વાતશુદ્ધિ સ્થાય છે મારી ગુજરાતી વૈદ્યવરોને નમ્ર વિનંતિ છે કે દરવર્ષે સમેનન ભરવાનું રાખવું અને વચ્ચે વચ્ચે સમન્યાસાદી વૈદ્યસમેનન જેવું પણ થોજવું ચરકની સલાખા પરિપક્વોનો નવો અવતાગ આપણા સમેનનો થાઓ

શિષ્ટાચારવિહોણા ઠરાવો અને ભાષણોને સમેનનમાંથી તિલાંજલી આપવાની જરૂર મને લાગે છે મુક્ત વાતોનાપો ચોખ્ખા, અનુભવોની આપણે થાય-એ જ પ્રધાન હેતુ સમેનનોનો હોવો જોઈએ.

શુદ્ધ અને મિશ્રનો ઝઘડો

સજ્જનો ! આપણું સદ્ભાગ્ય છે કે ગુજરાતમાં આ વાદે આપણા દિન ખાટા નથી ક્યાં અન્ય પ્રાંતોમાં આ ઝઘડાએ અત કલહના બીજ રોપ્યા છે એક પક્ષ એમ માને છે કે આયુર્વેદ સ્વતંત્ર પર્ણાપ્ત છે, એમાં રજ જેટલું બહારથી ઉમેરવા જેનું નથી જ આયુર્વેદ સનાતન છે તેમાં દોઢડાપણું કરનાર તમે કાણ ? આયુર્વેદ શાસ્ત્ર સર્વાંગસપૂર્ણ હોઈ એ જેમ છે તેમ જ ભણાવવું જોઈએ શાસ્ત્રત્રાદિ આધુનિક વિદ્યાના સમિશ્રણથી આ આર્ષ વિદ્યાને શુ કામ બ્રહ્મ કરે છે ? ભનભના દુ સાધ્ય કે અસાધ્ય ગણાતા રોગીઓ, જેમાં રોકડોએ હાથ ધોઈ કાઢ્યા હતા, આયુર્વેદ ચિકિત્સાથી જ સારા થાય છે તે

શું કામ એમાં વર્ણસંકરતા નોતરો છે ? હજારો વર્ષો સુધી આયુર્વેદ કાર્યસાધક રહ્યો તે હવે શું નિરર્થક બની ગયો છે ? ઓપરેશનોથી સાધ્ય એવા કેસો પણ વૈદ્યો દવાઓથી સારા કરે છે. તો કૃપા કરી એની શુદ્ધિ સાચવો. સંસ્કારનું બહાનું કાઢી એનો સંહાર કરવાનું પાપ ન વહોરો. આપ્તોની અતિગંભીર વાણી આજના કમઅક્ષણોને ન સમજાતી હોય તો તેમાં આયુર્વેદનો વાંક ન કાઢો પાશ્ચાત્ય વિદ્યાના સંપર્કથી આયુર્વેદશાસ્ત્રનો સારો અર્થબોધ થશે એ ભ્રમણા છોડો.

હું શુદ્ધ કે મિશ્ર શબ્દોની વિરુદ્ધમાં છું. કઈ આર્પ સંહિતામાં આ બે શબ્દો વપરાયેલા છે ? ઉદાર ઋષિમુનિઓએ તો “ જે કંઈ બીજું” પણ વેદથી અવિરુદ્ધ, પરીક્ષકોએ રચેલું, શિષ્યોએ સ્વીકારેલું અને લોકના કસ્યાણુ માટે આવેલું શાસ્ત્ર હોય તે પણ આપ્તાગમ છે (ચરક સૂત્ર સ્થાન અ. ૧૧) આવી રૂપરૂપ દોરવણી આપણને આપેલી છે. એટલે શુદ્ધમિશ્ર શબ્દો ત્વજીને થોડુંક આત્મનિરીક્ષણ કરવું અહીં અસ્થાને તો નથી જ.

પ્રથમ તો આજે જે જાતનો આયુર્વેદ વ્યવહારમાં આપણે જોઈએ છીએ તે જાતનો જ આયુર્વેદ પ્રાચીન કાળથી આપણને વારસામાં મળ્યો છે એ માન્યતા જ ભૂલભરેલી છે. આયુર્વેદના આડેય અગો એક કાળે પૂર્ણ વિકાસ પામેલાં હતાં. તે દરેક અંગ ઉપર એક કરતાં અનેક ગ્રન્થો લખાયેલા હતા એમ ટીકાઓ જોતાં જણાય છે. આજે ક્યાં છે એ જટુકણું, પરાશર, દ્વારપાણિ, કપિલ, ગૌતમ વગેરેની કાયચિકિત્સા સંબંધી સંહિતાઓ ? ક્યાં છે ઔપધેનવ, ઔરભ્ર, બોજ, વૈતરણ્ય, પુષ્કલાવત, ગોપુરરક્ષિત વગેરેનાં શાસ્ત્રતત્ત્વો ? ક્યાં છે વિદેહાધિપ, નિમિ, કાંકાયન, ગાર્ગ્ય, ગાઙ્ગવ, સાત્યકિ, શૌનક વગેરેની શાસ્ત્રાકથ સંહિતાઓ ? ક્યાં ગયાં આયર્વજ્ઞોનાં ભૂતવિદ્યા તત્ત્વો ? ક્યાં છે શુવક, પર્વતક, બન્ધક, હિરણ્યાક્ષ, વગેરેનાં કૌમારભૂત્યો ? ક્યાં છે તક્ષકના દંડથી ભરમ થયેલા તરુને સંજીવન કરનાર કાશ્યપ મુનિ અને તેમનું

અગદતંત્ર ? કયાં છે આલંબાયન, ઔશનસ, સનક, લાટયાયન વગેરેનાં વિષતત્રો ! કયાં છે વસિષ્ઠ, માણ્ડવ્ય, વ્યાઙ, પતંજલિ વગેરેનાં રસાયન તત્રો ? કયાં ગયાં કુચુમાર, બાગ્યવ્યાદિનાં વાજકરણ તત્રો ? આ તત્રો કાલકંઠરામાં વિલીન થઈ ગયાં છે અને સાથે એમાં દર્શાવેલ ક્રિયાકૌશલ પણ નષ્ટ થઈ ગયું છે. આજે આંખ, કાન અને નાકના રોગોના નિષ્ણાતો વૈદ્યોમાં કયાં છે ? વાદકાપ કયાં છે ? ધા સીવતાં કોને આવડે છે ? પાટો બાંધવાનું આપણામાંના કેટલાને આવડે છે ? સ્ત્રીરોગ અને સ્ત્રીકા રોગના નિષ્ણાતો આપણામાં કયાં છે ? અરે આ બધું તો ગયું પરંતુ જેની ઉપર નૈદ્યોની જવાહરી અવલંબેલી છે તે વનસ્પતિ અને ખનિજ દ્રવ્યો પણ શાસ્ત્રીય રીતે પારખનારા કેટલા છે ? કયા છે સોમલતા, કાકિલી, ક્ષીરકાકાલી, જલક, ઝાવણી મહાઝાવણી, બ્રહ્મસુવર્ચલા અને અન્ન જેવી રસાયન ઔષધિઓ ? આપણા વસતિસ્થાનની ચોમેર જિગતી વનસ્પતિઓના નાણુકાર આપણામાંના કેટલા હશે ?

પારદના અષ્ટાદશ સંસ્કારો તો દૂર રહ્યા-પૂરા આઠ સંસ્કારો કરનાર પણ આપણામાં કેટલા હશે ? હુબુક્ષિત પારદ, અબ્રહ્મરણા, દુતિઓ, 'જલૌકાબધો આ બધા વિષે કોને જ્ઞાન છે ? " આજે આપણી પાસે રહ્યું છે એકમાત્ર અંગ કાયચિકિત્સા અને આ એક જ અંગથી આયુર્વેદ જીવતો રહ્યો હોવા છતાંય લગભગ સમગ્ર ભારતીય પ્રજાના પ્રાણ બચાવવામાં સમર્થ એવો આ આયુર્વેદ પશ્ચિમાશય મૂર્ચની જેમ હજી પણ પરદેશી ચિકિત્સાશાસ્ત્રરૂપ ચંદ્રને ઝાંખો પાડી રહ્યો છે પણ નવા તેજથી એ જો ઉદય પામે તો દરે દિશાઓને ઉજ્જવલ કરતો તે જ આયુર્વેદ શુ શુ ન કરે એ અમે કહી શકતા નથી. "૧ આયુર્વેદમાં નિગૂઢ શક્તિ છે, મહા પ્રભાવ છે સમગ્ર જગતના એકમાત્ર આશ્રયરૂપ તે એકલો જ છે એમ રવ.

૧ "एष हि हन्तायुर्वेदो विपन्नदीधितिर्ऋतर्हि वामचिकित्साहमात्रेण

कथं कथमपि प्रियमाणो निस्वल्भारतीयप्रजाप्रणज्जाणाय प्रभविष्यु :

પક્ષના પક્ષપાતી નથી હોતા. ખરું જોતાં તો સત્ય બંને પક્ષની વચમાં જ છે. શુદ્ધ અને મિશ્રના અઘડામાં ન પડતાં જે સારું લાગે તે વિવેકપૂર્વક અપનાવજો. બંનેને એકબીજા પાસેથી ધણું શીખવાનું છે. દશે દિશાથી આવતા જ્ઞાનપ્રવાહોને કોઈ અટકાવી શકવાના નથી.

ડોક્ટરો અને વૈદ્યો

પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનો પરમકાલ તે ડોક્ટરો. સર જહોન ગુડ્રીફે આપણા ડોક્ટરોને ‘ઇન્ડિયાના માનસ પુત્રો’ “mind-born sons of England” તરીકે વર્ણવ્યા છે. એમની રહેણીકરણી, એમની વિચારસરણી એ બધાનું ઉદ્ગમસ્થાન પશ્ચિમી સભ્યતામાં છે. એ અંગ્રેજીમાં બોલે છે, ખ્રિસ્તીધર્મો અંગ્રેજીમાં લખે છે; માતૃભાષામાં એને બોલતાં નથી આવડતું એમ નહિ પરંતુ એને એમાં બોલતાં એનું ડોક્ટરપણું એણું થઈ જતું લાગે છે. દરદીઓ એની પાસે દિલ બોલીને વાત કરી શકતા નથી-એ ગલરાય છે. એટલે ડોક્ટરો આ ભૂમિની પેદાશ નથી એમ ધણાને લાગે છે. કોઈ પણ પરદેશી સંસ્કૃતિના સંસ્કૃતિવાદકો ડોક્ટરો, ઇન્જીનીયરો અને વકીલો-આ ત્રણ હોય છે. આ ત્રણ વર્ગ જ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના પરમ વાદકો છે. એમનું મોં પશ્ચિમ તરફ જ જોવા કરે છે. હિંદુસ્થાનનું તેમને ધણું ગમતું નથી; હિંદમાં થતી દવાઓ પણ તેમને બિતરતી કાઢીની લાગે છે. પશ્ચિમમાંથી જે આવે તે ઉત્તમ એ માનવા એ વર્ગ ટેવાયેલો છે. પરિણામે હિંદની વિશાળ જનતાના નિકટ સંસર્ગમાં આ વર્ગ આવી શક્યો નથી-હિંદી પ્રજાના માનસને તે સમજી શક્યો નથી, એના જ્ઞાનનો ઉપયોગ સમાજદિત માટે તેનાથી થયો નથી. પૈસા કમાવા પાછળ એ વર્ગ પડ્યો છે. કરોડો રૂપિયા આજ દિન સુધી સરકારે એની પાછળ ખર્ચ્યા છે પરંતુ સમાજને રજા માત્ર ફાયદો નહીં થયો. આ પૃથ્વ્યનોના શબ્દોને મેં મારી ભાષામાં મૂક્યા છે.

૧. દરિજનખંધુ. ૨૪ એપ્રિલ ૧૯૪૭માં એ. સી.-કુમારજીના ‘બંધસાથ કે નેપાથ’ લેખ આ સાથે વાંચવા જેવો છે.

ડોક્ટરો વૈદ્યોથી અભાગઈ જતા હોય એવો વ્યવહાર જોવામાં આવે છે હવે સમય એવો આવ્યો છે જ્યારે ડોક્ટરોએ વધુ સમાજિક બનવું પડશે અને વૈદ્યો તરફનો અલગમો ઓછો કરવો પડશે ડાહ્યા માણસો માટે તો સારુ છે નિશ્ચય યુરુતુલ્ય છે એમ મહર્ષિ ચરક કહે છે જ્ઞાન તો બાળક પાસેથી પણ લેવું જોઈએ. વૈદ્યો પાસેથી બહુ નહિ પણ થોડું તો શીખવાનું આપણા ડોક્ટર બહુઓને જરૂર મળશે જ ડોક્ટરબહુઓને મારી બે હાથ જોડીને ગ્રાહ્યના છે કે હવે વૈદ્યોથી આધા ન રહેતો તમારું જ્ઞાન એમને આપો અને એમની પાસેથી કંઈ લેના જેવું હોય તો લેજો વૈદ્યો તો તમારી પાસેથી ધણું શીખવા તત્પર છે તમારું શાસ્ત્ર અને કલા બન્ને વૈદ્યોને અપનાવવું છે બન્ને વચ્ચેનું અંતર ઓછું થાય એવું કંઈક કરો.

વૈદ્યરાજોને હું વિનવું છું ડોક્ટરો અને દાક્ટરી વિદ્યાની નિદા ન કરો. એમની પાસેથી આપણે તો ધણું જાણવાનું છે વિનીત ભાવે શીખજો યોગી બડાઈ ન હાકશો અતિશયોક્તિ એ આપણો દોષ છે તમે અસાધ્ય રોગોને મટાડો છો, જીર્ણ વ્યાધિઓને સારા કરો છો એ સુદર વાત છે પરંતુ એની વિકત્યના—મરાઈ—ન કરશો વાણીમા સયમ રાખજો સૂનૃતા વાણીને લનબૂનિએ “માતૃ મર્જ્જા નામ” મગયોની જનેતા કહેની છે વિનયમયુરો વાત્તિ વિનય । એ વૈદ્યોએ યાદ રાખના લાયક સૂક્તિ છે ડોક્ટરોની નિદા ન કરશો.

વિદ્યાતાએ પશ્ચિમનો સસર્ગ હિંદને કરાવ્યો છે એમા ઈશ્વરનો જ હાથ હું તો જોઉં છું. હવે ડોક્ટરો અને વૈદ્યો બન્ને રહેવાના છે આયુર્વેદ અને એલોપથી બન્નેનું સગમરથાન ભારતવર્ષ બનેલું છે હિંદુસ્થાનને અનુરૂપ ચિકિત્સાપદ્ધતિ આ બન્નેના સમન્વયમાધી આપણે સાધવાની છે—સાધવી પડશે એકલી એલોપથી કે એકલું આયુર્વેદ—એવું ન રહેતા બન્નેના સદશો, શાસ્ત્ર અને કલા બન્ને—

રહ્યો છે, ખીજી તરફ આ હકીકત છે—દેખીતો વ્યવહાર છે. આથી જ જડ યંત્ર સદૃશ ચિકિત્સાપદ્ધતિ ન થઈ જાય તે આપણે જોવાનું છે. સકલ જ્ઞાનના પરિપાકથી એક જાતની ખાસ ઈન્દ્રિય પ્રાપ્ત થવી જોઈએ, જે સહેલાઈથી વ્યાધિઓ પારખીને સહેલાઈથી ચિકિત્સા કરી શકે. આયુર્વેદ કે એલોપથી-જેનામાં આ આવડત હશે તે સમાજ દિતકારક થશે-લોકભોગ્ય હોઈ, લોકાદરને પ્રાપ્ત થશે.

ગદાતિચાર

આજે દવાઓનો જે અવિચારી મારો-વીર્યવાન દવાઓને 'ગદાતિચાર' (આ રાજદ ચરક ચિ ૨૬/૭૭ સ્ત્રોગનિદાનમાં આવેલો છે.) ચાલી રહ્યો છે તે ભયજનક છે. જે માતખર દવાઓ માટે આધુનિક ચિકિત્સાવિજ્ઞાન ગર્વ લઈ રહ્યું છે, તે વીર્યવાન દવાઓનો ગદાતિચાર માનવશરીરના ભુક્ષા કાઢી નાખશે એમ મને તો લાગે છે. સદૃશ રૂઝવણું એર સમાજશરીરમાં ઠીકઠીક ગયું છે, હવે આખું છે પેનિસિલિન ડોક્ટરો કહે છે કે આ તદ્દન નિર્દોષ દવા છે. પરંતુ આજે એનો દુરુપયોગ મોટા પ્રમાણમાં સર્વત્ર થઈ રહ્યો છે. આ માતખર દવાઓની મોટાભૂટી જ દાર્દના રોગો તો નથી વધતાને? એલોપથીનું મોટામાં મોટું દૂષણ તેનું અતિશય દવાપણું—over drugging છે. શરીરમાં મન કે આત્મા હોય જ નહિ એમ માનીને દવાઓ ઝીકે રાખવામાં આવે છે. ઇન્જેક્શનો, પેટન્ટ દવાઓ, ડોઝો—આ બધું આજે ઝીકે રાખવામાં આવે છે. ઇન્જેક્શનો, પેટન્ટ દવાઓ, ડોઝો—આ બધું આજે પુર જોશમાં ચાલી રહ્યું છે. એક વિદ્વાને યોગ્ય જ કહ્યું છે કે “The function of present day medicine is largely to patch up patients for a speedy return to an illogical civilization which will continue to break them down.”

આજે દરદીને ગમે તે ભોગે એક વખત એટો કરી દેવાની

ચિકિત્સકોમાં અલુગતી ઉતાવળ જોવામાં આવે છે. પરિણામ એ આવ્યું છે કે એ એકમાંથી ઊડી ખીજ વ્યાધિનો ભોગ બને છે અને જલદી ભાગી જાય છે. અને આનું અનુકરણ આપણા યુવાન પદવીધર વૈદ્યો-રનાતકો કરી રહ્યા છે! એ પણ ઇજેકશનો, સલ્ફા ડ્રગ્સ વગેરે ખાદ્ય પડ્યા છે. વિવેક વગરનું અનુકરણ આત્મવિધાતક બને છે. વ્યાધિનો વિચાર વિવેક ભાગે છે. Pain has a purpose in life. વ્યાધિમાં ધૈર્ય અને શાંતિ જોઈએ. ઉપરાઉપરી ચિકિત્સકોને તેડાં, દવાઓ ઉપર દવાઓ આ બધું વિવેકહીનતાનું સ્પષ્ટ છે.

યુવાન વૈદ્ય બંધુઓને

યુવાન વૈદ્યોને આ અનુકરણમાંથી બચવા માટે હું પ્રાર્થુ છું. એલોપથીનું વિજ્ઞાન-(Science) જરૂર ભણે પરંતુ એના દવાવાદમાં રખે ફસાતા. દવાઓ સૌમ્ય હોવી જોઈએ. બકરી કાઢીને જાંટ ધાવનાર ન હોવી જોઈએ. આયુર્વેદ એને “અચિકિત્સા” કહી છે “અશુદ્ધ પ્રયોગ” કહ્યો છે. ચોતરફના જ્ઞાનના સમાચારો વાંચજો, પરંતુ તેના સ્વીકારમાં વિવેક નહિ રાખીશું તો વૈદ્ય તરીકેનું આપણું અસ્તિત્વ નાશુદ્ધ થઈ જશે માટે જુવાન રનાતકોને કહું છું કે નિષ્કાવાન થજો, પ્રવાહપતિત ન થશો. જીજ્ઞાસું તેટલું બધું સારું નથી જ. જૂનાની અવગણના રખે કરતા. ‘આપ્તોપદેશ’ તો વૈદ્યોનું શિરોધાર્ય અંગ છે. આપ્તોની વાણી ત્રિકાલાખાધિત હોય છે. આજની પરીક્ષાની કસોટીએ ચઢાવતાં પણ જે આપ્તોએ ઉપદેશોનું છે તે તો સાચું જ હ્યું છે ને ઠરવાનું છે. આપણી લાઘવિમાં થોડી orthodoxy હોય તો સારું. એક વિદ્વાને કહ્યું છે, open mind તો open drain જેવું છે. માટે વિવેક રાખજો. ભગવાન શુદ્ધ વિધાતા પાસે વર ભાગતાં નિર્વાણ નથી માગ્યો પણ વિવેક માગ્યો છે. મૂઠા: પરપ્રત્યયનેયુદ્ધય:। શુદ્ધ અને મિશ્રનો અર્થડો તમારા જીવનવ્યવહારમાંથી જ ઉદ્ભવ્યો છે એમ કહું તો મિત્રો ! તમે અને માફ કરજો. આયુર્વેદવિદ્યા

સોભાવવી કે વગોવવી તમારા હાથમાં છે. તમે જ આગામી યુગના ન્યોતિધરો છો. સમાજમાં તમારી સ્થિતિ ત્રિશંકુ જેવી ન બની રહે એ જોવા હું આપને વિનવું છું. ચારપાંચ વર્ષનું આયુર્વેદશિક્ષણ રખે ઉપહાસપાત્ર થાય. તમારી સ્થિતિ હું સમજું છું. તમારા તરફ સંપૂર્ણ સદાનુભૂતિ હોવાથી તો આટલું કહેવાની હિંમત કરું છું. યોધ કમિટીએ પણ કબૂલ્યું છે કે 'public pressure' અને 'personal gain' આ બેથી તમારે ન કરવા જેવું પણ કરવું પડે છે. ડોક્ટરોએ જે સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરી છે તેમાં તમારે સૂડી વચ્ચે સોપારી જેવો ઘાટ ધડાય છે. પ્રજા ઇન્જેક્શનો માગે છે તમે નથી આપતા તો દરદી જાય છે અને આપે છે. તો સમાજનો શાણો વર્ગ હસે પણ છે ! તમારો સંક્રાન્તિ કાળ સુખથી પસાર ચાઓ. પરમાત્મા તમને શુભ પંથે દોરે. મેન ધી અનનેન, હ્યુમન ડેસિટી, ધી સર્કલ ઓફ લાઇફ, ડાયામોસીસ ઓફ મેન, મીનિંગ એન્ડ પરપત્ર જેવાં સુંદર પુસ્તકો તમોને પ્રેરણા આપે એવાં છે. સવારમાં વહેલા ઊઠીને વાંચવાની ટેવ રાખજો. વિલિયમ ઓસ્લરે એમના પત્રોમાં આ વાત પર ઠીક જાર મૂક્યો છે. ચિકિત્સક એ વૈદ્ય છે. વૈદ્યનો અર્થ વિદ્વાન થાય છે. વિદ્વાન ન હોય તે વૈદ્ય નહિ. વૈદ્ય બહુશ્રુત હોવો જ જોઈએ. બહુશ્રુત થવું હોય તો વહેલા ઊઠી વાંચવાની ટેવ રાખજો. વૈદ્ય વિદ્વાન એકલું વાંચીને બેસી નહિ રહે. સાહિત્ય, કલા અને તત્ત્વજ્ઞાનમાં પણ તે રસવાળો હોવો જોઈએ. આત્મસંવિત્ મારે આ આવશ્યક છે.

યોધ-સમિતિનો રિપોર્ટ

દશ પ્રકરણોમાં પૂરો થયેલો આ રિપોર્ટ વિચારવા લાયક છે. સમિતિની ભલામણોનો સાર આ છે—

૧. હમણાં જ મળેલી પઠનાની સાયન્સ કોમેસમાં કર્નલ રામનાથ ચોપડાએ આ વિષે ડોક્ટરોને હદેશોને મળેા સારો જોધ આપેલો છે. આશા છે કે એ વ્યાખ્યાન દિંદના ડોક્ટરો જરૂર વિચારશે જ. મધ્યયુગીન લોકવેદાંજ્ઞાના શાસ્ત્રીય લેટર્ચરાથી એ વિદ્વાન થોડી ઊંડા છે.

(૧) હાલ જેટલાં આયુર્વેદ વિદ્યાલયો (રિપોર્ટમાં schools સખ્દ વાપરેલો છે જે જરૂર ખૂંચે એવો છે) ચાલે છે તેમાં સૌથી ારી જે સંસ્થા હોય તેને, જરૂર પડે તો, સરકારે ઉદાર ગ્રાંટ આપીને તેનું ધોરણ ધણું જિંચું થાય એમ કરવું જોઈએ. 'much higher standard' એટલે હાલ એમ. બી. બી. એસ. નું ધોરણ-એવો અર્થ જ નિર્દિષ્ટ છે.

(૨) મુંબઈ ઈલાકાના દરેક પ્રાન્તમાં—ભાષાવાર પ્રાદેશિક વિભાગમાં—વધુ નહિ તો એક આયુર્વેદ વિદ્યાલય તો સરકારે ચલાવવું જ જોઈએ. (જે ચાલતું હોય તેને ઉદાર ગ્રાંટ આપીને તેના ઉત્સાહની ગતિ ત્વરિત બનાવવી જોઈએ)

(૩) શિક્ષણ અને પરીક્ષાઓ બન્ને સંપૂર્ણપણે માતૃભાષામાં અપાવાં અને લેવાવાં જોઈએ.

(૪) સંસ્કૃતના વધુ જ્ઞાન સાથે ફર્સ્ટ ઈયર સાયન્સ પાસ વિદ્યાર્થીઓને આયુર્વેદ વિદ્યાલયોમાં દાખલ કરવા જોઈએ. (હાલ મેટ્રિક પાસ છે તેને બદલે મારે અંત અભિપ્રાય એવો છે કે સરકાર આયુર્વેદ સ્નાતકોનું સ્ટેટસ શું બાંધે છે તે નક્કી થશે એટલે વિદ્યાર્થીઓ B. Sc. અને B. A. પાસ થયેલા મળશે. હાલ તો ચાલે છે તેમ જ ચાલવા દો. પાંચ વર્ષ પછી પ્રવેશ માટેની ગોચ્યતા નક્કી કરવી. સંસ્કૃતના વધુ જ્ઞાન સાથે ફર્સ્ટ ઈટર સાયન્સ પાસ વિદ્યાર્થીઓ મળશે ? આને માટે તો યુનિવર્સિટીના અધ્યાસક્રમમાં ફેરફાર કરાવવો પડશે.)

(૫) ઉપર મુજબના પ્રવેશ પછી અધ્યાસક્રમ સાડાચાર વર્ષનો રાખવો. એટલે હાલ મેટ્રિક પછી ચાર વર્ષનો અધ્યાસક્રમ છે તેને બદલે સાડાપાંચ વર્ષનો કેસ થશે. પરંતુ બોર્ડ ઓફ ઈડિયન સિસ્ટમ્સ ઓફ મેડિસિને શરૂઆતમાં પાંચ વર્ષનો કેસ રાખ્યો હતો તે બેતાં

તો ક્રૂર છે મહિનાનો જ વધારો આપી યશે. પ્રકરણ છઠ્ઠામાં અમોઝે ચાલુ અભ્યાસક્રમમાં જે ફેરફારો સૂચવ્યા છે તે પ્રમાણે આજનો અભ્યાસક્રમ બદલવો જોઈશે.’

(આ સૂચનો સારા છે. પહેલાં બે વર્ષમાં અષ્ટાંગ હૃદયનાં ધર્ણાં પ્રકરણો આવી જાય છે. એટલે ત્રીજા વર્ષમાં જ બાકીનો ભાગ પૂરો કરાવી, ચોથા વર્ષમાંથી અષ્ટાંગહૃદય કાઢી નાખવાનું સૂચન મને ઠીક લાગતું નથી. બદલે, પહેલા વર્ષથી જ તે શરૂ કરી ચોથા વર્ષ સુધી તે ટીકા સાથે લણાવવું જોઈએ. અને બરાબર લણાવાય તો ચાર વર્ષમાં જ એ મહાઅંત્ય પૂરો થઈ શકે એમ છે. મારો આગ્રહ અ. હૃદય કરતાં સાદ્યન્ત ચરકસંદિતા માટેનો છે.)

(૬) તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને આયુર્વેદ કોલેજોમાં આકર્ષવા માટે સરકારે યોગ્ય વિદ્યાર્થીઓને ફોશિયો તેમ જ સારી રોકાવરશિયો આપવી જોઈએ.

(૭) અધ્યાપકોની નિમણૂંક કરતી વખતે આજના કરતાં ખૂબ સખત રીતે કસીને તેમને લેવા જોઈએ. અમુક સારી પસંદ કરાયેલી સંરચામાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કેસ-અનુરનાતક વર્ગો ખોલીને તેમની લાયકાતના ધોરણમાં તે અભ્યાસ લેવાવો જોઈએ.

(૮) આયુર્વેદ મહાવિદ્યાલયોને માન્ય રાખવાના ધોરણમાં રેક્રાન્ડિશનમાં-યુનિવર્સિટી કોલેજો માટે જે યોગ્યતાઓ લક્ષ્યમાં લેવામાં આવે છે તેની કંઈ યોગ્યતાઓ લક્ષ્યમાં લેવાવી જોઈએ અને સરકારની રજા પણ તે માટે લેવાવી જોઈએ.

(૯) આવાં વિદ્યાલયોને જેમ અને તેમ જલદીથી યુનિવર્સિટી સાથે સંયોજિત કરવાં જોઈએ એ જ આખરી ધ્યેય હોવું જોઈએ અને આ માટે યુનિવર્સિટીની બીજી કોલેજોના ધોરણે આયુર્વેદ વિદ્યાલયોને આવડું જ પડશે.

(આજે યુનિવર્સિટીનું જે બધારણ છે તે જોતા અને આયુર્વેદ મહાવિદ્યાલયોનું જે ધોરણ છે તે જોતા કામ મુશ્કેલ છે અને ૧૦૨મા પેરેગ્રાફમાં સમિતિએ પણ આ કામ કેમ કરવું તે સ્પષ્ટ થયું છે અને તો લાગે છે કે યુનિવર્સિટીના ધોરણમાં કોઈ વૈદ્યની પસંદગી જ નહિ આવે. મારે આ લખ ખોટો દરે એમ હું ઇચ્છું છું. પ્રાદેશિક યુનિવર્સિટીઓ જુદી થયા પછી પણ વૈદ્યો માટે એમાં સમાઈ જવાનું કામ અતિ મુશ્કેલ હશે બાકી પ્રાદેશિક યુનિવર્સિટીઓમાં આયુર્વેદ માટે જુદી ફેકલ્ટી હોવી જ જોઈએ એ મતનો હું જ અને એમ થવું જ જોઈએ એના આગ્રહવાળો પણ છું જ.)

(૧૦) યોગ્ય પાઠ્ય પુસ્તકો તૈયાર કરવાનું કામ આજે જે મહાવિદ્યાલયો ચાલે છે તેમાંના અધ્યાપકો અને વિદ્યાવય બહારના સુપ્રસિદ્ધ નિદાનોની સમિતિને તે માટેની એક યોજના તૈયાર કરાવી સોંપવું જોઈએ અને સરકારે આ પ્રયત્નમાં સારી સહાય કરવી જોઈએ સમિતિએ પસંદ કરેલ પાઠ્ય પુસ્તકનું પ્રકાશનકાર્ય વિનયમાં ન પડે એ માટે સરકારે વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.

(૧૧) આયુર્વેદિક સંશોધન કાર્ય કેમ કરવું તેની આછી રૂપરેખા છે આજે તો મોં પાસે આ વિષે ચોક્કસ યોજના છે જ નહિ. કોઈ ચાનું વિદ્યાલયમાંથી જે આ વિષે સારી યોજના રજૂ થશે તો, આયુર્વેદના પડિતો ડોક્ટરો અને સંશોધન માર્ગનો અનુભવ હોય એવા સંશોધકો—આ ત્રણેમાંથી બનેલી એક સમિતિ તે ઉપર વિચાર કરવો (આટલાટના પૈસા સરકાર મેડિકલ રિસર્ચ પાછળ ખર્ચી રહી છે છતાં હિંદમાં કોઈ ડોક્ટરે ક્યું જાણ્યું નથી (જુઓ ઇન્ડિયન મેડિકલ જર્નલ વો. ૪૨ નં. ૩ માર્ચ-૧૫ ૧૯૪૮ માં Medical Research in India નામનો રાવબહાદુર ડૉ. ટી. એસ. તિસ્મૃતિનો લેખ બોર કમિટીના રિપોર્ટમાં પણ થોડોક ઉલ્લેખ છે આ કાર્ય મુશ્કેલ છે પરંતુ તેનો આરંભ થવો જ જોઈએ.)

(૧૨) આજની મેડિકલ કોલેજોમાં 'હિસ્ટરી ઓફ મેડિસિન'ની એક શાખા હોવી જોઈએ. આયુર્વેદ અને યુનાની પદ્ધતિઓ સંબંધી વંદો અને હકીમોના સહકારમાં અભ્યાસ થઈ શકે. આગળ ઉપર આયુર્વેદ અને યુનાનીના વિષયો લઈને એમ. ડી. પી. એચ. ડી. ડિગ્રીઓ પણ આપવામાં આવે. હાલ તુરત પણ M. B. B. S. અને L. C. P. S. ને આયુર્વેદિક અભ્યાસ ક્રમ લેવો હોય તો ખોડ તે માટે સવડ રાખી છે તેનો લાભ લે.

(૧૩) આયુર્વેદનું શિક્ષણખર્ચ અને મોડન મેડિસિનનું શિક્ષણ-ખર્ચ—બન્નેનું ખર્ચ લગભગ સમાન જ આવશે એ વાત તરફ સરકાર અને જનતા બન્નેનું ધ્યાન ખેંચાવું જોઈએ. આયુર્વેદ કે એલોપથી ગમે તે લાઈનના પ્રેક્ટીશનર હોય પરંતુ તે સૌનું ધોરણ અને દરજ્જો ઊંચા થશે (લેવેલ) રાખવાં જોઈએ. આ માટે તકો અને સગવડો બન્નેને સરખી જ અપાવી જોઈએ કે હોવી જોઈએ.

(૧૪) પ્રવેશ—ચોક્કસતા, અભ્યાસક્રમ અને અભ્યાસકાળ—આ લક્ષમાં લઈને આયુર્વેદ વિદ્યાલયોના સ્નાતકોનું રેટસ ઊંચી કક્ષાનું સ્વીકારવું જોઈએ. (ડોક્ટરો જેટલા સમાન હક્કો આપણે મારીએ છીએ તો તેમના જેટલો અને જેવો અભ્યાસક્રમ પણ વંદોએ સ્વીકારવો જ જોઈએ ને !)

(૧૫) આયુર્વેદિક દવાઓની બનાવટો ઉપર શરૂઆતથી તે આખર સુધી બરાબર કંટ્રોલ રાખવો જોઈએ. કેટલીક બનાવટો ઉપર આજનો ઈન્ડિયન ડ્રગ એક્ટ લગાડવો જ જોઈએ. આયુર્વેદિક દવાઓનું એકસરખું ધોરણ—સ્ટેન્ડાર્ડીઝેશન—સચવાવું જોઈએ. દેશી દવાઓનો ઉદ્યોગ નક્કર પાયા ઉપર મુકવો જ જોઈએ અને જેમ અને તેમ જલદી આ કામ હાથ ધરવું જોઈએ.

(૧૬) આ બધાં કામો માટે, હાલ જેમ ચાલે છે તેમ નહિ,

પણ એક સ્વતંત્ર ખાતું એક સ્વતંત્ર અમલદારના હાથ નીચે સોંપવું જોઈએ જેથી કાર્યદક્ષતા વધે. (આ સુંદર સૂચના છે. અને તેનો સત્વર અમલ થવો જોઈએ.)

સમજનો! ઉપર ટપકે થોડી કલગો મેં આપ પાસે રજૂ કરી છે. એકંદરે આ સમિતિની ભલામણો આપણે સ્વીકારવી જોઈએ એવો મારો નમ્ર મત છે. સરકાર આ ભલામણોનો સત્વર અમલ કરે એમ આપણે ઇચ્છીશું.

હું આગળ કહી ગયો તેમ આયુર્વેદ માટેના આ સંક્રાન્તિકાલ છે. આપણા માટે આ બધું નવું છે, આપણને ચક્રવી નામે એવું છે, પરંતુ જે યુગમાં આપણે વસીએ છીએ તે યુગમાં આ બધાના સ્વીકાર સિવાય બીજો રસ્તો જ નથી.

હોરિપટલો

હું આગળ કહી ગયો છું કે આપણા દેશમાં હજી દરદીઓ હોરિપટલમાં વસીને સારવાર લેવાનું પસંદ જ નથી કરતા, સિવાય કે વાઢકાપનો કેસ હોય, અને જખ્મ મારીને રહેવું પડે તેમ હોય. મોટાં શહેરોની વાત જુદી છે, આ રિથિતિમાં આયુર્વેદ મહાવિદ્યાલયો સાથે સંબંધિત હોરિપટલમાં ઓછામાં ઓછી ૬૦ રુગ્મશય્યાઓ રાખવાની સમિતિની ભલામણ માટે કાલ પરિપક્વ થયો નથી. વિદ્યાર્થીઓને આઉટ-પેશન્ટો જેવા મળે, અધ્યાપકો ત્યાં જ દરદીઓને બરાબર બતાવે ને સમજાવે, તે વિદ્યાર્થીના જ્ઞાનમાં ખાસ ઊણપ નહિ જ રહે. હોરિપટલમાં દરદીઓ આવીને સારવાર લે એમ આપણે ઇચ્છીએ, પરંતુ વાઢકાપના કેમો સિવાય, બીજાઓ આ માટે ટેવાયેલા નથી જ. હા, મફત ખાવાપીવાનું સંસ્થા તરફથી આપવાની ગોઠવણ થાય તો બધા ગરીબો આવતા લલચાય ખરા. હોરિપટલ ભરેલી રાખવા માટે મફત ખાવા આપવું આવશ્યક છે. આજના જમાનામાં, આવી

મોંઘવારીમાં આ ગંજાવર ખર્ચ સરકાર સિવાય બહુ ઓછી સંસ્થાઓ ઉઠાવી શકે. સરકારને આ માટે ઉદાર હાથે ગ્રાન્ટ આપવાની ભલામણ સમિતિએ કલમ ૧૩૪ માં કરેલી છે એ વાત મારી ધ્યાન બહાર નથી. પરંતુ હાલ તુરત તો દરદીઓની અમુક સંખ્યા રાખવી જોઈએ એ આગ્રહ વધુ પડતો છે. 'આયુર્વેદની હોસ્પિટલ હોય ખરી?' આવો પ્રશ્ન એજ્યુએટ થયેલાઓ મને પૂછે છે. આ સૂચવે છે કે આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ પ્રાપ્તિનું ધ્યાન ખેંચી શકે એ સ્થિતિ આવતાં ગુજરાતમાં તો વાર લાગશે જ અને બીજા પ્રાંતોમાં પણ આ જ સ્થિતિ કદી લઈ શકે. દરદીઓ રાખવાના સિદ્ધાંતમાં મને વાંધો નથી જ. હજી આ માટે કાલ પરિપક્વ થયો નથી એટલું જ હું કહેવા માગું છું. મુંબઈ જેવાં મોટાં શહેરા અને તેના લખલૂટ ખર્ચની વાત જુદી છે.

વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા

જે હોસ્પિટલ વિષે તેવું જ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વિષે. દર વર્ષે ઓછામાં ઓછા ૩૦ વિદ્યાર્થીઓ આયુર્વેદ વિદ્યાલયોમાં દાખલ થવા જોઈએ અને મહાવિદ્યાલયમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ઓછામાં ઓછી ૧૦૦ હોવી જ જોઈએ. ન હોય તો માન્યતા ન અપવી જોઈએ એવી સમિતિની ભલામણ (પેરા ૧૩૩) પણ વખત વગરની મને લાગે છે. ૨૫-૩૦ વર્ષની સંસ્થાઓ હોય તેને માટે આ નિયમ હોવો જ જોઈએ, એનો કડક અમલ થવો પણ જોઈએ. પરંતુ નવી સંસ્થાઓ માટે એ આરા વધુ પડતી છે, તેને હિમ્મત જ અટકાવનારી છે. નવી સંસ્થાઓ માટે કંઈક અપવાદ રાખવો પડી.

અધ્યાપકો દરેક વિષયવાર જુદા હોવા જોઈએ.

સરકારે મુક્ત હાથે ગ્રાન્ટ આપવી જોઈએ એ ભલામણ જેનાં અને સિદ્ધાન્ત તરફ હું પોતે આ વાતમાં સંમત છું. પ્રથમ વારના દાંધ જે સાયન્સના વિષયોવાળો અભ્યાસક્રમ છે તેનેનાં એક જ અધ્યાપક

હોય તો ચાલી શકે એવી મારી માન્યતા છે. વનસ્પતિશાસ્ત્ર અને કેમિસ્ટ્રી લઈ પાસ થયેય ની. એસ સી. હોય, ઇન્ટર સાયન્સમાં ફિઝિક્સ લીધેયું હોય, તો ચાલુ અભ્યાસક્રમને સુખેથી પહેરવી વળે એમ છે. વનસ્પતિશાસ્ત્રનો કાસ જુનિયર ની. એસ-સી. જેટલો લગભગ છે.

નહું લેવા જેવું શું છે ?

જેની પાસે જે વસ્તુ સારી હોય, તે સાચી લાગે તો જરૂર લેવી જોઈએ. આપત વચનોમાં આપણો આદર છે અને હોવો જ જોઈએ. આર્થ સહિતાઓ વિશે થોડુંક હું આગળ ઉપરટપકે કહી ગયો છું. પ્રાચીનતાનો પક્ષપાત એ હિંદનો એક ગુણ છે એમ કહુ તો ખોટું નથી. બીજી કમી પ્રજા પાસે આટલો લભ્ય ભૂતકાળ, ભૌતિક સર્જન અને અર્પણ છે ? જાપાને એત્રોપથીને અપનાવી એટલે હિંદે પણ અપનાવી લેરી ? Science is one and universal કહેનારા ઘણા ઉકટારોને મેં સાબળ્યા છે. સાયન્સમાં પૂર્વતુ અને પશ્ચિમતુ એવા વળી બેદ શા ? આ દેવીનો આ જમાનામાં સાધારણ છે. કેટલાક કહે છે કે આજની એત્રોપથી એ આયુર્વેદનું જ શોધિત, વર્ધિત સરકરણ છે તો પછી તેને અપનાવવામાં તમને શા વાધો છે ? હિંદની કેમિસ્ટ્રી જુદી અને ઇંગ્લેન્ડની કેમિસ્ટ્રી જુદી હશે ? જો નહિ તો પછી મેડિસિન અને મેડિકલ સાયન્સમાં બેદ શું કામ પાડવા જોઈએ ? સારું હોય તે બધેથી સીકારી લેવું જોઈએ એક તરફ આ દલીલ કરનારાઓ અને બીજી તરફ 'મિશ્ર શિક્ષણનાં દુષ્પરિણામો' ચીંધનારા પણ ઓછા નથી. એ મિશ્ર શિક્ષણે આયુર્વેદનો નાશ કયો છે, એની અસ્તિત્વ કરી છે એમ માનનાર પ્રમાણિક દેવોને પણ હું જાણુ છું.

આપણા પ્રાચીન પુરુષોના આત્મામાં ઈશ્વરી વાણીના જે પડધા પડ્યા છે તે મૂલ્યવાન અવસ્થા છે. તેની તરફ પૂર્ણ ભક્તિલાવ મને છે. પરંતુ

માનીશ. ત્યાં સુધી હું આધુર્વેદના પ્રયોગો કરી રોગીની જિંદગી સાથે નહિ જ રમું. હું સિરમ અને વેક્સીન્સને ધિક્કારનારાએતમના એક છું એટલું પણ સાથે સાથે જાણ્યાથી દઉં છું.

એલોપથીની દવાઓ સંબંધી મારા વિચારો અગાઉ આપે જોવા તો છે જ એટલે હું એનો ઉપાસક છું એમ કોઈ રખે માને. હું તો જે અપનાવવા જેવું છે તેનો અદીં માત્ર અંગુલિનિર્દેશ જ કરું છું.

શલ્યશાસ્ત્ર તો આપણી પાસે છે જ નહિ. પરંતુ થોડાં વર્ષોમાં વિદ્યાર્થીઓ સસ્તો પકડતા થઈ જશે. ત્યારે પણ શું આધુનિક સમોહન ઔષધો (એનેસ્થેસિયા) નહિ વાપરીશું? સંમોહિતી સુરા આજે કોની પાસે છે? યંત્ર, શસ્ત્ર, પિચુ, પાટા વગેરેનું અગ્નિતાપયો કે જલીય આબતાપથી સંશોધન (asepsis & antisepsis) આપણે આધુનિક પદ્ધતિએ નહિ કરીએ શું? સુશ્રુતનું અન્નિતપ્તેન શસ્ત્રે એટલાથી જ શું આપણે વિકત્યતા કરીશું?

કોલેરા (ગણનાથસેને એને ‘કાલપ્રતિસાર’ નામ આપેલું છે. પ્રાચીન વિદ્યુચિકા આજનો કોલેરા નથી. આજનો કોલેરા જંતુજન્ય સંક્રામક રોગ છે.) માં ચરકે ગરમ પાણીમાં મીઠું નાખીને પીતા કહ્યું છે તો તે આપણું કે લવણજલ (સેલાઈન) નસમાં આપીશું? સેલાઈન યુકોઝ વગેરે યોગ્ય સમયે નસમાં આપતી વખતે વૈદને તેમાં સંકેત શું કામ થવો જોઈએ? કેન્સરમાં વૈદો પાસે કંઈ નથી. એલોપથીમાં રેડિયમ અને ડીપ એક્સ-રેથી મટવાનો સંભવ થોડાંમણો પણ જાણ્યોતો હોય તો શું આપણે તેવું શરણ નહિ લેવું?

આધુર્વેદની વિશેષતા

૧ પરંતુ વૈદોને હું ચેતવવા માગું છું. વેદનાહર દવાઓનો આજે રાફડો ફાટ્યો છે તે ન લેશો. અનેક ઝેરી દવાઓ, જેમાંની ધણીની

આપણને જરૂર નથી, તે પણ ન વાપરશો. વિવેક વાપરીને ઉપરનિર્દિષ્ટ જેવાં થોડાંક જ ઔષધો આપણે લેવાનાં છે. આ થોડાં ઔષધો અપનાવી લેતાં આપણું આયુર્વેદિત્વ લાજશે એમ તમે માનો છો? ડોક્ટરોએ આપણાં અનેક ઔષધો જેવાં કે સાટોડી, જ્વાળી, લિંબડો, ગળો, જેડીમધ, નવસાર, મકરન્ધજ વગેરે આભારનો એક અક્ષર સરખો ઉચ્ચાર્યા વિના, ઉપયોગમાં લીધાં છે તો આપણે શું ઔષધો લેતાં અચકાઈશું? લાવમિત્રે ચોપનીની નથી અપનાવી? 'તદેવ યુક્તં મૈષય્યં ચદારોગ્યાય કલ્પતે।' કહીને આપણા આચાર્યોએ આયુર્વેદની સીમા નિર્ધારિત નથી કરી એમ હું તો માનું છું.

છતાં હજી સ્પષ્ટીકરણ કરું છું. આયુર્વેદમાં જે છે તે અન્યત્ર નથી જ. આયુર્વેદની દવાઓનાં તો આપણા ડોક્ટર બંધુઓ યુક્ત કંઠે વખાણ કરે છે આયુર્વેદનો ક્ષામ્બીકાપિયા અને મેટિરીયા મેડિકા - અપનાવી લેતા જેવાં એમને લાગે છે. એટલે દવાઓમાં તો પૂરેપૂરા આગ્રહી જ રહેજો તાવના કેસોમાં એકદમ કવીનાઈન ન ઠોકશો. આયુર્વેદનાં દોષત્રયનીક ચિકિત્સા મૂકીશું તો ત્રિશંકુ જેવી હાલત થવાની છે. દોષનો વિચાર કરી મોટે ભાગે, કાષ્ટ ઔષધો જ અને તે પણ કવાથના રૂપમાં વાપરવાની મારી તો સૌને લક્ષ્યમણ છે. ટિંકચરો અને લિક્કિવડ એકસટ્ટેકટો કામ નથી આપતાં એમ કહેવાની ધૃષ્ટતા બદ્ધ ક્ષમા આપું છું હું તો આપણા કાલઓતો જ પક્ષપાતી છું. દ્વાત્રિંશતિ, દશમૂલ, અલપાદિ, પુનર્નવાષ્ટક, મંજિષ્ઠાદિ, દેવદાવાદિ કાલઓ આપણી અણમોલી સંપત્તિ છે. તાવ આવે તો કકારાષ્ટક-કવાથ, સુદર્શન ફાટ કે દ્વાત્રિંશતિ હું તો વાપરું છું. દોષો પકાવ્યા વિના ઔષધયોજના કરવા ના પાડી છે એમાં ક્ષણું તથ્ય છે. આજે વૌયંવાન દવાઓ જે રીતે વપરાય છે તે રીત સામે મારો તો સખત અણમો છે. આજે કવીનીન, થોડા વખત પછી એમ. પી., પછી પેનેસિલિન : આવી માતબર દવાઓ દોષોની સામ અવરથામાં અપર-

પાર નુકસાન કરતી મેં જોઈ છે અને આપના અનુભવમાં પણ ઘણા કેસો આવ્યા જ હશે. અને એથી જ એલોપથી પ્રભાવે તાવ ઊંઘા પછી દરદીમાં અસક્તિ, ગ્લાનિ, પાંડુતા, અનદ્રેપ, અરુચિ, કષ્ટ, મંદગ્નિ વગેરે જોવામાં આવે છે. ચરકે આનો સંરક્ષ ખ્યાલ એમની જ્વરચિકિત્સામાં આપેલો છે. સામ, નિરામ, પચ્ચમાન દોષોની આ ત્રણ અવસ્થાઓનો ખ્યાલ કરી જે ચરકોક્ત ચિકિત્સા આદરશે તે વ્યાધિનું સમ્યક્ નિર્મૂલન કરી શકશે, એમ હું માનું છું. વૈદ્યભૂષણ ગણેશશાસ્ત્રી જોષીએ એમના ચતુર્થ મહારાષ્ટ્ર પ્રાંતીય વૈદ્યસમેલનના બાષણમાં “આયુર્વેદાંત પેટ્ટેટ વાં નાંહી” કહીને વંઘો પાસે રામબાણુ Specific કે પેટ્ટેટ જેવું કંઈ જ નથી; દોષ, પ્રકૃતિ, કાલ, બક્ષાત્ત્વ, આદ્ય વગેરે જોધને પ્રકૃતિય વૈદ્ય દરદીઓની દવા કરે છે. પ્રકૃતિયતા વૈદ્યની વિશેષતા છે : એમ કહેવું છે તે યથાર્થ જ છે.

શિરઃશ્વજનો કોઈ દરદી ડોક્ટર પાસે જશે કે તુરત જ ઓરિપરીન વિરામોન, પિટામીન બી, અગોટિન નાઈટ્રેટમાંથી ગમે તે આપશે. વૈદ્ય પાસે એ દરદી આવતાં એ શિરઃશ્વજ વાતજન્ય છે કે પિત્તજન્ય છે કે કફજન્ય છે તે બરાબર વિચાર કરી તે મુજબ ઉપચાર કરશે. આયુર્વેદમાં stereotyped medicine જેવું કશું જ નથી. જેવો દોષ તેવો તેની દવા. વાત હશે તો તે તૈલ પ્રયોગ કરશે પિત્ત હશે તો ધત વાપરશે. કેવળ વાત હશે તો સિન્ધુ સ્વેદ આપશે. સક્ર વાત હશે તો રુક્ષ સ્વેદ આપશે. આમદોષાનુસારી ચિકિત્સા એ આયુર્વેદની એક કલા અને શાસ્ત્ર બન્યું છે. દવાઓ યંત્રમાં ઢગાઈ નથી.

“તસ્માદ્વિકારપ્રકૃતિઃ અધિષ્ટનાન્તરાણિ ચ ।

સમુત્પાનવિશેષાંશુ બુદ્ધા કર્મ સમાચરેત્ ॥ (ચરક)

ત્યારે ઉપાય શા ?

આયુર્વેદ વિદ્યાલય સ્થપાયાં છે. પરંતુ તેના કાલ સારો નથી

જીત્યો એમ બધા કહે છે. શુદ્ધ અને મિત્ર શિક્ષણનો ઝઘડો થયોને અરથાને લાગે છે. વિદ્યાર્થીઓમાં સારા પ્રાણુવાન અધ્યાપકો નથી. ઉત્તમ કોટિના વિદ્યાર્થીઓ પણ આ તરફ આકર્ષાતા નથી. વૈદ્યોમાં એક ગતાનુગતિક અને બીજો તદ્દન અર્વાચીન એવા બે પંથો પડેલા છે. બધે અસંતોષ પ્રવર્તે છે નથી બોર્ડના કામકાજથી સંતોષ કે નથી ફેકેટીના કામથી. આ બધાનો ઉપાય શો? આયુર્વેદની ઉન્નતિના સ્પષ્ટ ખ્યાલો, ખરું કહું તો, કોઈને નથી. એક પક્ષને એમ લાગે છે કે આયુર્વેદ પ્રગતિશીલ બનવો જોઈએ; તો બીજો જે છે તે જ બરાબર છે એમ માનનાર છે આયુર્વેદની દવાઓ એકસરખી નથી મળતી એ મોટી ફરિયાદ ચોક્કસ સંલગ્ન છે. આયુર્વેદની દવાઓનું સ્ટેન્ડાઈઝિંગ કરવું જોઈએ. પરંતુ આ કાર્ય પણ મુશ્કેલ છે હમણાં જ એક સંશોધનરત વિદ્વાન મને મળ્યા હતા. તે કહેતા હતા કે “વિટામિન ‘સી’ સ્ટેબલ નથી અને તમે વ્યવનપ્રાણાવલેહને ખૂબ ઉકળો મેંડો એટલે એમાં વિટામિન ‘સી’ તો ન જ હોય ને ?” જો વિટા. સી. સ્ટેબલ નથી, જેતજેતામાં ઊડી જનાર છે, તો તો પછી આખળાના ચૂર્ણમાં પણ વિટા. સી અત્યંત જ રહેવું જોઈએ” મારે કહેવું પડ્યું કે આ બધું સંશોધન માગે છે બેત્રણ વૈદ્યો, બે-ત્રણ આયુર્વેદપ્રેમી ડોક્ટરો, એકબે રસાયણશાસ્ત્રીઓ, એકાદ નિષ્ણાત ફાર્મસીનું કામ જાણનાર આ બધા બેગા મળી કામ ન કરે ત્યાં સુધી આવાં કાર્યો રિયે શું કહી શકાય ? આખળાના મુરખ્યામાં વિટામિન ‘સી’ રહે છે કે નાશ પામે છે તે પણ શોધાવું જોઈએ. તમે દ્રાક્ષાસરમાં ચીરટ નાખો તો આસવ સારો બને. એથી એક જ જાતનો આસવ થાય આજે તમારી પદ્ધતિથી કોઈના દ્રાક્ષાસવનો કંઈ સ્વાદ, તો બીજાનો વળી જુદો જ સ્વાદ આવે છે. આનું કારણ પણ આ જ છે. આ બધાનું સ્ટેન્ડાઈઝિંગ થવું જોઈએ. આયુર્વેદની તમામ દવાઓ ત્રિધસત્રાય સ્થાને મળવી જોઈએ. ‘ફૂગરોસ’ ખોલવા જોઈએ, જ્યાં ખાતરી લાયકની દવાઓ જુગ કિમતે મળે.

વિલાપતી દવાઓમાં જેમ આજે સૌ કોઈ વિશ્વાસ રાખે છે તેમ આપણી દવામાં પ્રજનને વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થવો જોઈએ. ફાર્મસીઓએ આ કામ સરવર હાથ ધરવું જોઈએ. વનસ્પતિઓની સંદિગ્ધતા ૧૫-૨૦ વર્ષો ઉપર નેટલી હતી તેટલી આજે રહી નથી. પરંતુ વિશ્વસનીય તાજી વનસ્પતિ સહેલાઈથી મળે એવા પ્રયત્નો થવા જોઈએ.

વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણ માટે ગુજરાતમાં એક સારો બોટેનિકલ ગાર્ડન હોવો જોઈએ. એમાં આધુનિક વર્ગીકરણાનુસાર આપધિઓ વાવવી જોઈએ. હું તો કહું છું કે વૈદ્યોને જે સાચા દશમૂલ એકલા જ પૂરતા પ્રમાણમાં મળે એવો વિશ્વસનીય પ્રયત્ન થાય તો આપણી યશઃસંપત્તિમાં અનેકગણો વધારો થાય. પંચમહાભૂતો માટે તો આપણા જંગલ અધિકારીઓને વિનંતિ કરીને એ વૃક્ષોની વૃદ્ધિ થાય એવા પગલાં લેવાયાં જોઈએ. પંચમૂલનાં પાંચેય વૃક્ષો ચોતગૂં નાખી, વચમાં પંચમધુમૂલને ઉછેરી દશમૂલ-ઉદ્યાન રચાવ્યાં જોઈએ. ત્યાંથી તાજાં દશમૂલ રોગીઓને મળી રહે. મોટીમોટી ફાર્મસીઓ રચાવવા કરતાં મારે મન આપણાં દશમૂલનું સંવર્ધન વિશેષ મૂલ્યવાન અને લોકોપકારક છે. વનસ્પતિઓ 'અક્ષલકૃષ્ટ' હોય તો સારી એટલે જંગલોના અમુક ભાગોમાં આ વનસ્પતિઓને ઉછેર કરાવવા વિનંતિ કરવી જોઈએ. ગુજરાતમાં ડાંગનાં જંગલોનો અમુક ભાગ અને કાઠિયાવાડમાં ખરડાનો કે ગિરનો અમુક ભાગ બોટેનિકલ ગાર્ડન બનાવવા માટે સરકારે જુદો કાઢવો જોઈએ. એની સંભાળ સરકારે જ રાખવી જોઈએ. ગુજરાતની વનસંપત્તિની નોંધણી-માપણી-સર્વે-સરકાર કરાવે. 'તો કથી વનસ્પતિ કયા પ્રદેશમાં વિશેષ થાય છે તે પણ જાણવા મળે. ' સિલોનના પેરિડિનિયાની લઘુ આવૃત્તિ ગુજરાતમાં શું કામ ન હોવી જોઈએ? વનો, ઉપવનો અને ઉદ્યાનો તો રાષ્ટ્રની સંપત્તિ છે અને સંસ્કારિતાનું પોષક અંગ છે.

સંશોધન કેન્દ્રો

સંશોધન (Research) ઘણી બાબતોમાં કરવાનું છે. દરદીએ ઉપર સારી અસર જે હવાએથી થતી હોય તે ઔષધિઓનું સફળ પરીક્ષણ આદરવું જોઈએ ખનિજસંપત્તિમાં પણ ઘણી સહિયતા છે. મંડૂર કપાંથી અને કેવુ લેવુ જોઈએ તે માટે માર્ગદર્શક માહિતી અને તેનું પૃથક્કરણ કરાવીને અમુક જ મંડૂર દવાના કામમાં લેવું દિતાવડ છે એમ નક્કી કરવું જોઈએ ટૂંકમાં વૈદ્યો, ડોક્ટરો, રસાયનશાસ્ત્રીઓ, વનરસપતિશાસ્ત્ર-આ બધાનો સંપૂર્ણ સહકાર લઈ એક સાધનસમ્પન્ન સંશોધનકેન્દ્ર રચાવવું જોઈએ ઔષધોનું સ્ટેડીઈઝેશન કરવા માટે પણ આવા કેન્દ્રો આવશ્યક છે. આસવનિર્માણો અને તૈલો તથા બીજી બનાવટોમાં આજના વિજ્ઞાનની નજરે જે કરવું યોગ્ય લાગે તે કરવું આવશ્યક છે ખનિજ, પ્રાણિજ ઉદ્દિભાજન ઔષધો, તેમની બનાવટો, તેમનું પૃથક્કરણ, તેમનું એકસરખું ધોરણ આ બધું કામ હવે હાથ ધરવું જ જોઈએ

સરતું સાહિત્યવર્ધક કાર્યાલયની સેવા

આ સંસ્થા તરફથી “આયુર્વેદિક” ની અનેક આવૃત્તિઓ બાજ સુધીમાં બહાર પડી છે. ૨૫ તિસકચદની “આયુર્વેદ નિબંધમાલા” પણ આ જ સંસ્થાએ પ્રસિદ્ધ કરી છે વળી હમણાં જ વેદધર્મસમાવાળી સુશ્રુતસહિતા પણ પુનઃ સુદ્રિત કરીને આયુર્વેદ જગતને ઝાણી બનાવ્યું છે. વળી ૨૯ ન્યૂટ્રિશ્યુ ઇન્ડ્રજનું ‘વનરસપતિશાસ્ત્ર’ પણ ટૂંક વખતમાં જ આ સંસ્થા પ્રસિદ્ધ કરવાની છે આ ઉપરાંત અનેક નાનામોટા આયુર્વેદ ગ્રંથો તેમજ ‘અખડ આનંદ’માં આયુર્વેદ સબધી લેખો વગેરેદ્વારા આ સંસ્થાએ ખરેખર આયુર્વેદ જગતની કીમતી સેવા બજારી છે અને લોકમાનસને તે તરફ વાળ્યું છે, આશા છે કે આવી માતબર સંસ્થાદ્વારા હજી પણ આયુર્વેદના ગ્રંથોનું પ્રકાશન ચાલુ જ રહેશે

ઉપસંહાર.

ચરકે પ્રાણાલિસર વૈદ્યોના ગુણવર્ણન પ્રસંગે કહ્યું છે કે, “તથાવિધા હિ કેવલે શરીરજ્ઞાને શરીરામિનિર્વૃત્તિજ્ઞાને ચ પ્રકૃતિવિકૃતિજ્ઞાને નિઃસંશયાઃ ।” (ચરક સૂત્ર. ૨૯) પ્રાણાલિસર વૈદ્ય તે જ હોઈ શકે જે સમગ્ર શરીરના જ્ઞાનમાં, (Anatomy માં) શરીરોત્પત્તિક્રમવિજ્ઞાનમાં (Embryology-physiology) અને શરીરની પ્રકૃતિ તેમ જ વિકૃતિના જ્ઞાનમાં (Pathology) નિઃસંદેહ હોય. આ જ્ઞાન માટે ધન્યમ્, આયુષ્યમ્ અને અમિત્રસ્યાપિ વચઃ શ્રોતવ્યમ્ અનુવિધાતવ્યં ચ । આપણે કદી કંપમંડૂકો રહ્યા નથી અને હવે રહેવું પણ ન જોઈએ. વૈદ્યોએ તો પોતાની ગુણસંપત્તિમાં અભિવૃદ્ધિ કરવા સદા જાગ્રત રહેવું જોઈએ. ચરકે કહ્યું છે કે—

વિદ્યા વિતર્કો વિજ્ઞાન સ્મૃતિઃ તત્પરતા ક્રિયા ।

યસ્યૈતે પદ્મગુણાઃ તસ્ય ન શાષ્યમતિવર્તતે ॥

વિદ્યા મતિઃ કર્મદષ્ટિઃ અભ્યાસઃ સિદ્ધિરાશ્રયઃ ।

વૈદ્યદાન્દામિનિષ્પત્તૌ અસમેચ્ચમપ્યતઃ ॥

વિદ્યા,—વૈદ્યકશાસ્ત્રનું જ્ઞાન, વિતર્ક—શાસ્ત્રમૂલક ઉદાપોહ. વિજ્ઞાન—શાસ્ત્રાન્તરજ્ઞાન વા સદજ વિશુદ્ધ જ્ઞાન. સ્મૃતિ—પ્રદબ્ધ-ધારણ સક્તિ. તત્પરતા—વ્યાધિની ચિકિત્સામાં પ્રયત્નાતિશય—અર્થાત્ દરદી માટે કંઈ પણ કરવામાં કચારા ન રાખવી. ક્રિયા—પુનઃ પુનઃ ચિકિત્સાકરણ. આ છ ગુણો જે વૈદ્યમાં દશે તેને માટે અસાધ્ય કર્યું જ ન હોય. ફરીથી જાર મૂકતાં ભગવાન કહે છે કે, વિદ્યા, સદજ વિશુદ્ધ મતિ, કર્મદષ્ટિ, અભ્યાસ (કર્મભ્યાસ), વ્યાધિના પ્રસમનમાં સિદ્ધિ, સદ્ગુણો આશ્રય—વૈદ્ય શબ્દની અમિનિષ્પત્તિમાં આમની એકએક ગુણ બસ છે. શાસ્ત્રભ્યાસજન્ય મતિ સાથે સદજ બુદ્ધિનો મેળ સ્પર્શો ત્યારે જ, સુદ્ધિ— જન બન્ને વડે આતુરના અંતરાત્મામાં જ્યારે

ચિકિત્સક ઊંડો ઊતરીને જોતા શીખશે, ત્યારે જ માનવરોગોની ખરી ચિકિત્સા સધાશે ડોક્ટર થવું સહેલું છે પરંતુ સાચા અર્થમાં વૈદ્ય થવું એ અતિ મુશ્કેલ છે સાચા વૈદ્યમાં બુદ્ધિ (logical faculty) અને જ્ઞાન (Intuition) બન્ને હોવા જોઈએ વૈદ્ય એટલે વિદ્વાન સરફત સાહિત્યમાં વિદ્વાનના અર્થમાં જ વૈદ્ય શબ્દ વપરાયેલો છે વિદ્યા તપ અને ઉપામના માર્ગે જે તપ સિવાય કશુંતે પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી. વૈદ્યકવિદ્યા શીખવા જ્યારે પરમ મેધાવી, સહજ બુદ્ધિસપન્ન છાત્રો આયુર્વેદમાં અને વર્તમાન વિજ્ઞાનમાં સમાધિ પર્થત ઊંડે ઊતરેના એવા પ્રાણવાન શિષ્યવત્સલ ગુરુઓ પાસે ભણવા આપશે ત્યારે આજનો અસતોષ દૂર થશે ભગવાન એ દિન જલદી લાવે.

સજ્જનો ! મેં આપનો ધણો વખત લીધો છે મેં કશું જ નવું કહ્યું નથી પરંપ્રણીતાનિ વચારિત ચિન્વતા પ્રવૃત્તિસારા સહુ માદૃશાં નિર । મારી પહેલાના મારા પુરોગામી પ્રમુખોએ-જેમાં એક તો મારા પૂજ્ય ગુરુનર્મ પશુ હતા-તેમના નિયારોજ મારી લાપામાં મેં રજૂ કર્યો છે અતે એટલું જ કહેના ઇચ્છુ છું કે આયુર્વેદની ઉન્નતિ ઇચ્છનારા આપ સૌએ ઇચ્છ્યાંથી પર, દેવથી વિમુખ અને અભિમાનથી અળગા રહી સપ અને ભ્રાતૃભાવનાથી વર્તવું જોઈએ ઇચ્છ્યાં અને અમૂલ્યા એ આપણો રાષ્ટ્રીય દોષ છે એમ હું તો માનું છું આપણા દેશમાં બુદ્ધિ ઓછી નથી પરંતુ ૧૦-૧૨ જણ ભેગા મળીને કામ કરી શકતા નથી એકબીજાના દોષો જોવામાં આપણને આનંદ આવે છે પોતાના દોષોમાં મમતા અને પરના દોષોમાં ધિક્કાર અને અસહિષ્ણુતા-એ સકલ અનર્થનું કારણ છે આપણામાં કોઈ વધારે તો કોઈ ઓછું ભણેના-બન્ને જાતના ભાઈઓ છે વિદ્યા ઓછી હશે તો ચાલશે દિવની સચ્ચાઈ, પારદર્શક નિર્મલતા વિના નહિ આવે સજ્જનો ! આયુર્વેદનો સ્વર્ગ ભગી રજો છે નિમિત્ત અધકારમાંથી ઉપા પ્રગમી છે થોડા સમયમાં આયુર્વેદઉન્નતિના અનેક અંકો ગતિમાન થશે

આપણા સૌનું સદ્ભાગ્ય છે કે તેના આપણે સાક્ષી થઈશું. આપણી શક્તિ પરિમિત છે. આપણી સાધન-દક્ષિતા નાણીતી છે, પરંતુ પ્રબલ સંકલ્પશક્તિ બલબલ્લાં વિધોતું વિદારણ કરી ક્રિયાસિદ્ધિ સાધે છે. ક્રિયાસિદ્ધિઃ સત્ત્વે ભવતિ મહતાં નોપકરણે । દદ પ્રતિષ્ઠાવાળું સત્ત્વ જ કાર્યના પારને પમાડનાર છે, નહિ કે સાધનસંપત્તિ. અતે આપ સૌને પુનઃ મારું મસ્તક નમાવીને સ્વ. ગણનાથ સેનના શબ્દોમાં પ્રાર્થું છું કે—

મોહં મહાવ્યસનજં વિજહીહિ તસ્માત્
 એતર્હિ જાગૃહિ ચિરં તમસા ન ભાવ્યમ્ ।
 નીહારનદ્વગગનાદુપસઃ પુરસ્તાત્
 આત્રાન્તસર્વહરિદન્ત ઉદેતિ માસ્વાનઃ ॥

શિવમસ્તુ સર્વજગતાં પરહિતનિરતાઃ ભવન્તુ ભૂતગણાઃ ।
 દોષાઃ પ્રયાન્તુ શાન્તિં સર્વત્ર મુક્તી ભવતુ લોકઃ ॥

(ભવભૂતિ. માણતીમાધવ)

૭ : આયુર્વેદનું માનસશાસ્ત્ર

આયુર્વેદમાં જીવનની વ્યાખ્યા : શરીર, ઇન્દ્રિય, મન અને આત્માનો સંયોગ છે. એટલે આ ચારેયની વાતો ડગલે ને પગલે આવે. કેટલીક વખત તો કોઈ ધાર્મિક પુસ્તક વાંચતા હોઈએ એવાં પ્રકરણો આવ્યાં કરે. આપણા દાકતર મિત્રોને મન આ જાણું અર્થહીન છે. એમના શિક્ષણમાં મન અને આત્માને મુદ્દલેય સ્થાન નથી.

થોડા વખત થયાં માનસશાસ્ત્રીઓ મનને મેડિસિનમાં ખેંચી લઈ આવ્યા છે, બાકી મન જેવી કોઈ ચીજનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવા દાકતરો તૈયાર જ ન હતા—આજેય નથી. નર્વસ સિસ્ટમ—જ્ઞાનતંતુઓનું કાર્ય જેના થકી ચાલે છે એ જ મગજ એમ એઓ માનતા લાગે છે. મન એ કોઈ અંગ નથી, એક ક્રિયા—activity—છે એમ તેઓ માને છે. મન એ એક મિથ્યા સૃષ્ટિ—mind a myth—છે એમ તેઓ માનતા. સહુલાગ્યે આ પ્રાચીન માન્યતામાં હમણા હમણાં ધણો ફેર પડ્યો છે, અને હવે તો ઉત્તમોત્તમ વિચારકો મન અને આત્માની વાતો કરતા ચલા છે. યુરોપનો ઉત્તમોત્તમ માનસશાસ્ત્રી ડૉ. વિલિયમ જાક્સન તો મનનો સ્વીકાર કરે છે એટલું જ નહિ પરંતુ આ જીવન બાદ પણ મનનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે. મૃત્યુ પછી પણ આ બોમથી પર એના એક અદીક વિશ્વમાં મન રહે છે એ આપણા ‘લિંગ શરીર’નું સ્મરણ કરાવે છે.

હવે તો સર આલિવર લોન્ગ, ડૉ. એલેક્સિસ કેરેલ, ડૉ. ગુસ્તાફ

સ્ટ્રોમબર્ગ, પ્રો. ગોરડન એલપોર્ટ જેવા અનેક મહાનુભાવો મન અને આત્માની વાતો કરતા થયાં છે એ વિશ્વનાં સદ્ભાગ્ય છે. હવે ચિકિત્સાવિજ્ઞાનમાં માનસશાસ્ત્ર—સાઇકોલોજી—એક વિષય તરીકે દાખલ થયું છે, અને રોગોના કારણમાં મનનું મહત્ત્વ આજે સઘળા આંકિતા થયા છે તેમ જ ઘણા રોગોનું મૂળ મનના આવેગો અને આવેશો, ચિન્તા, ભય, વિવાદ, જેવા માનસ ભાવોમાં હવે આરોપવામાં આવે છે. સાઇકો-સોમેટિક—Psycho-somatic રોગો ઉપર હવે પુસ્તકો લખાવા લાગ્યાં છે.

પરંતુ હજી પશ્ચિમનો આખોય ઝોક ઉપયોગિતાવાદ તરફ છે. એમનું મનોવિજ્ઞાન ઉપયોગિતાની દૃષ્ટિએ ખેડાય છે. રોગો મટાડવામાં જ્ઞાનતંત્રનો કંઈ રીતે ભાગ ભજવે એમાં તેમને વધુ રસ હોય છે. જીવનને ઉત્તમ બનાવવામાં મનનું સ્થાન માનવજીવનમાં મહત્ત્વનું છે એવું બૌદ્ધિક રીતે સ્વીકારવા છતાંય તેમની દૃષ્ટિ ઉપયોગ—utility ઉપરથી ખસતી નથી.

આથી વિરુદ્ધ ભારતીય દર્શનોમાં મનને ખૂબ જ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. બંધન અને મોક્ષ—બંનેનું પ્રધાન કારણ મન જ આપણે માનેલું છે. આ મન કેલું પ્રેયું પ્રેરાય છે, કંઈ રીતે કામ કરે છે, વગેરે ઉપર આપણે પુષ્કળ વિચાર કર્યો અને પંતઃકલ્પિયે યોગસૂત્ર લખી મનના પ્રત્યેક તાણાવાણાને પીંખીપીંખીને જોયો અને એવું માનસશાસ્ત્ર ખડું કડુ કે બીજા કોઈ પુસ્તકની જરૂર જ આપણે માટે ન રહી. આજના વિશ્વવિખ્યાત માનવશાસ્ત્રીઓ જંગ, જોડ, એડલર, મેકડુગલ વગેરે આ પંતઃકલ્પિનો મદાગ્રન્થ જોઈ હેબનાઈ જાય છે. એવી એની ગદનતા છે.

પશ્ચિમના સ્વભાવ મુજબ માનસશાસ્ત્રમાં હવે અનેક શાખાઓ

ખીની છે કેઈ માનવજીવનની ખાસિયતોના અભ્યાસ ઉપર ભાર મૂકે છે—મિહિવિચરિત્રમ પર, તો કેઈ જીવનની મૌનિક વાસનાઓ ઉપર. આમ અનેક ‘રૂનો’ અસ્તિત્વમાં આવી છે ક્યૂર્ષિડ નામનો મહાન માનસશાસ્ત્રી Sex urge માને છે આગળ વધતા તે બે જાતના આવેગો માને છે, એક કામાવેગ અને બીજો આત્મહત્યાવેગ—Spacide urge આ બન્ને વેગો વચ્ચેથી જ જીવનસરિતા વહે છે, અને જીવનનું વહેણ આ બે ઉપર જ અવરબે છે એમ તે માને છે બ્રિટિશ સાહિત્યોલોજિસ્ટ વિનિયમ મેકડૂગલ ‘માસ્ટર અર્જ’ નામે એક ત્રીજા અર્જ—વેગને આગળ ધરે છે ક્યૂર્ષિડ માનસશાસ્ત્રી કરતા રોગીઓનો દાકતર વધુ હોવાથી રોગીઓના જીવનમાં ડોમિયુ કરતા એને જે સમજાયુ તે એવો રખૂ કયું છે એવું દર્શન એટલે અશી અપૂર્ણ છે મન ઉપર મનન કરવું હોય તો રોગીઓના મન ન ચાલે પરંતુ ક્યૂર્ષિડનો કામેષણવાદ કામાવેગ—ભાવતું તું ને વેંછે કહ્યું એ માફક બધાને ગમી ગયો અને યૂરોપિયન પ્રજાના મન એણે બહેડા રા યથેચ્છ જાતીય વ્યવહાર ચાલ્યો. ‘આજનો લહાવો લીજયે રે, મન કેણુ દેખી છે’ એ મુગ્ધ નિરર્ગલ કામાચાર યૂરોપમાં ચાલ્યો, મર્યાદાની પણ મર્યાદાઓ તૂટી વગ્ન, પ્રેમ, સ્વાર્પણ, એ બધાની ઠેકડી ઉડાવવામાં આવી ને એકમાત્ર જીવનનું ગ્રેરક બળ પ્રમ—મદનને મહા પ્રભુના સ્થાને પધરાવવામાં આવ્યો. એક વિદ્વાન કહે છે કે મહાન લગાઇએ જે સહાર નથી કપોં તેથી અનેકગણો માનવસહાર ક્યૂર્ષિડના આ કામેષણનાદે કપોં છે અને છતાં આજેય હજી ક્યૂર્ષિડના શ્રદ્ધા મૂખનાર ઘણા છે એ આ યુગની બનિકારી છે

માનવજીવનમાં અનેક જાતના આવેગો—અર્જ, ઇમોશન્સ, ઇન્સ્ટિટૂટ—હારેલા છે એ વાતનો ભારતીઓએ સદા સ્વીકાર કરેલો છે એનો સીનાર કરી સયમન મદરન સ્થાપ્યું છે નિપ્રહ (વાસનાઓને બળજબરીથી ચમકવી—Repression) અને સયમ બન્નેને લક્ષ્યમાં

સીધેલા છે. ક્યૂંકે કહ્યું કે વાસનાઓને યોગ્ય માર્ગ મળવો જોઈએ, નહિ તો તે વિકૃત થાય છે. ભારતીઓએ કહ્યું કે પશુઓની પેઠે માનવમાં વાસનાઓ તો છે જ પરંતુ ઉત્ક્રાન્તિના વિકાસમાં માનવ પશુ કરતાં આગળ હોવાથી એ વાસનાઓનું ઊર્ધ્વીકરણ કરવાનું તેને ભાગે આવેલું છે. ઉત્ક્રાન્તિના વિવર્તમાં સારી માનવજાત આગળ વધી જ રહી છે. તે વખતે પશુતામાંથી તેની મુક્તિને તેણે ધ્યાનમાં લેવી જ જોઈએ. એથી ભારતીય માનસશાસ્ત્રમાં મનના નિમ્નહ ઉપર ખૂબ જ ભાર મુકાયો. શરીર એ રથ છે, રથનો રાજા આત્મા છે, બુદ્ધિ આ રથનો સારથિ છે, મન એની લગામ છે, ઇન્દ્રિયો એના અશ્વો છે અને ઇન્દ્રિયોના અશ્વો એ એનો માર્ગ છે (ક્રોધાપનિપદ). આમ શરીર-રૂપી રથ, બુદ્ધિરૂપી સારથિ, મનરૂપી પ્રમ્હ, ઇન્દ્રિયોરૂપી અશ્વો, ઇન્દ્રિયોરૂપી માર્ગ નિરૂપીને માનવજીવનનાં આ બધાં પાસાંની ખિલવણી માટે તપ, તિતિદ્ધા, સંયમ, બ્રહ્મચર્ય, યમ, નિયમ વગેરેની ઈમારત ઊભી કરવામાં આવી છે.

ક્યૂંકે અને જંગની પેઠે આપણે પણ માનીએ છીએ કે મનનો જે ભાગ સપાટી ઉપર જણાય છે તેના કરતાં જે ભાગ ડૂબેલો છે —ગુપ્ત છે—તે જ અનેક ગણો છે. બરફના પદાર સાથે આ ગુપ્ત મન-subconscious mind - ને સરખાવવામાં આવેલું છે. ભારતીઓએ મનની ચાર અવસ્થાઓ, સુષુપ્ત, સ્વપ્ન, જાગ્રત અને તુરીય, માનેલી છે. આમાંથી પહેલી બે સુષુપ્ત અને સ્વપ્નને ગુપ્ત વા નિગૂઢ મનમાં લઈ જઈ શકાય એમ છે; અને આવી રીતે મનના જે ત્રણ ભાગો આજે સ્વીકારવામાં આવે છે તે સાથે આપણે પણ મળતા થઈ શકીએ છીએ. મન, અદ્વંતાનું રથાન આ જ છે, નિગૂઢ વા ગુપ્ત મન, અને મનની ઉપર રહેલું ત્રીજું ઉચ્ચ મન-super conscious -આ ત્રણ મનો આપણને પણ માન્ય છે. —સ્વપ્નમાં આપણે જઈએ છીએ તે ગૂઢ મનમાંજ. ગૂઢ મનના આવેગો મનની

સપાટી ઉપર આવ્યા કરે છે. આપણે એને જ સંસ્કાર તરીકે ઓળખ્યા છે. સત્યનું સાચું દર્શન ઉચ્ચ મનમાં રિધર થવા વિના કદી સંભવતું જ નથી. આ ઉચ્ચ મનનું માપ તે જ લઈ શકે છે જે દિવ્ય જીવનનો પ્રવાસી હોય છે. આથી જ આપણે ત્યાં ધર્મ સાથે યોગ એકમેક થઈ ગયા. ધર્મ, યોગ, વગેરેના વાડા આપણે ત્યાં છે જ નહિ. પશ્ચિમમાં એ બધા જુદા વાડા રહ્યા છે, એટલે એમની દૃષ્ટિમાં આ બધું સમજવામાં જ નથી આવતું. મનના જે અનેક પક્ષો છે તેમના એક ટૂકડો લઈને તેની પાછળ પડવું એ પશ્ચિમના લોકો માટે ઈર્વાદિક કસરત છે. આપણે ત્યાં મનના કોઈ ટુકડાને નહિ પણ મનના સમગ્ર પ્રદેશને અનુલક્ષીને જ વિચાર થયેલો છે. સમગ્ર મન - Total mind - ને પામવા આપણે સમાધિ, ધ્યાન, ધારણા સુધી પહોંચ્યા. પશ્ચિમ માટે આ બધું નવું છે. એમના જીવિતના અખાડામાંથી પશ્ચિમ કદી ઉપર આવી શકે એમ જ નથી. ભારતમાં દર્શનશાસ્ત્રેએ જીવનને એક દર્શન આપ્યું છે તેવું યુરોપિયન દર્શનો માટે કદી શકાય એમ નથી. આપણે માટે જે દર્શન છે તે તેમને માટે એક જીવિતની કસરત છે. એમની ફિલસૂફી અને આપણા તત્ત્વજ્ઞાન વચ્ચે આસમાન જમીનનો ભેદ આ કારણે પડેલો છે

અમેરિકન માનસશાસ્ત્રનો ઝોક ક્રિયા-કામ-action ઉપર છે. પ્રો. વિલિયમ જેમ્સ આને 'action psychology' કહે છે. જેમ્સ કહે છે કે 'all consciousness is motor.' જેવું જેવું માનસશાસ્ત્ર તેવું જ તેવું જીવન ધડાય છે, એમ માનવામાં વાંધો નથી. આજે અમેરિકન જીવનનો પ્રધાન સૂર કામ, કામ ને કામ છે. આ કામમાંથી તેઓ કદી જીવ્યા આવી શકે એમ નથી. આમ પશ્ચિમમાં મનની ક્રિયાનો અમુક એક ભાગ એ જ જાણે મન છે એમ માની લઈને તે કંડડાનો અભ્યાસ થયો છે, એટલે ત્યાં સમગ્ર મનની કલ્પના જ કોઈને ઉદ્ભવી નથી. પ્રો હોકિંગ યોગ્ય જ કહે

છે કે અહીંમાં માનસશાસ્ત્ર એટલે મન નહિ પણ મનના પ્રતિનિધિ તરીકે સ્થાપેલા ટશાકને — 'near-minds' આરાધ્ય માનીને આગળ વધવામાં આવે છે.

ટૂંકમાં આજે આપણે બધા 'માનસશાસ્ત્રની વાતો તો હીકહીક કરીએ છીએ, પરંતુ મનની પ્રત્યેક ક્રિયા એ જ જાણે મન એમ માની ત્યાં તેની અનેક 'સ્કૂલો' અસ્તિત્વમાં આવી છે. મન દૂર રહ્યું પરંતુ મનની ક્રિયા જોણે મન એમ ચાલી રહ્યું છે.

મન જેટલું સાત્ત્વિક હશે તેટલું જ શરીર નીરોગી હશે. જેનું જેનું સત્ત્વ તેનું તેનું શરીર. શરીર સત્ત્વાનુસાર જ મળે છે. આયુર્વેદે સાત્ત્વિક, રાજસિક અને તામસિક એવા ત્રણ મન માન્યા પછી તરતમ બેદથી મનની અનેકતા સ્વીકારેલી છે. સાત્ત્વિક મનના પાછા બ્રહ્મસત્ત્વ આર્ષસત્ત્વ, ઐન્દ્રસત્ત્વ, એવા સાત બેદો પાડેલા; રાજસ મનના દૈત્ય, પિશાચ, રાક્ષસ, સર્પ, પ્રેત, આદિ ૭ પ્રકારો, અને પશુ, મત્સ્ય, વનસ્પતિ જેવા તામસ મનના ત્રણ પ્રકારો દર્શાવેલા છે. આ દર્શાવવાનું કારણ સાચું આરોગ્ય શેના ઉપર નિર્ભર છે તે બતાવવાનું છે.

વૈદ્યકના પ્રાચીન ગ્રંથ ચરકસંહિતામાં શિષ્ય ગુરુને 'નીરોગી કેવી રીતે રહી શકાય?' એ પશ્ચ પૂછે છે. ગુરુ આ પ્રશ્નનો ઉત્તર સુંદર શ્લોકોમાં આપી દે છે અને લાગે છે કે કોટિ ગ્રંથોમાં જે ન કહી શકાય તે આ બે નાના શ્લોકોમાં કહેવામાં આવેલું છે. પ્રાચીન ભારતીઓની આ સારગર્ભિત શૈલીમાં ઘણી વાતો કહી દેવામાં આવેલી છે:

હિતકર આહાર-વિકારનું સેવન કરનાર, વિચારીને કામ કરનાર, વિષયોમાં અનાસક્ત રહેનાર, દાન આપનાર, સમદર્શી, સત્યપરાયણ, દમ્યાન અને આપ્તોનું સેવન કરનાર પુરુષ નીરોગી રહે છે.

જેનાં મન, વચન અને કર્મ સુખાનુબંધી હોય છે, જેનું મન વિધેય—સ્વાધીન—હોય છે, બુદ્ધિ વિશદ—પારદર્શક—transparent હોય છે, જ્ઞાન, યોગ અને તપમાં જેની તત્પરતા હોય છે, તેની પાસે રોગો કદી જતા નથી.

(ચરકસંહિતા. શારીર અ. ૨/ ૪૬-૪૭)

મનની વિધેયતા, બુદ્ધિની પારદર્શકતા, જ્ઞાન, યોગ અને તપમાં તત્પરતા—આના ઉપર ભાર મૂકનાર આપણા ઋષિઓની દૃષ્ટિમાં આરોગ્ય ત્રિધે કેવી ભાવના હતી તે જોઈ શકારો.

આજે આપણે બધા આહાર તરફ ઠીકઠીક ધ્યાન આપતા થયા છીએ; જરા કંઈ થતાં દવાઓ ખાતા થયા છીએ; શરીરને પંપાળવા ઠીકઠીક ધ્યાન દઈએ છીએ; પરંતુ ખરું આરોગ્ય એ દુશ્વરાખ્ય દેવતા જેવું છે. સાત્ત્વિક મન સિવાય સાચું આરોગ્ય સંભવતું જ નથી. શરીર ભલે હૃષ્ટપુષ્ટ હોય, તેથી તે કંઈ નીરોગી છે એમ મનાતું નથી. આપણા મનમાં એક પણ ખરાબ વિચાર આવે કે સમજવું કે મન એટલું દોષિત છે. મન દોષિત થતાં તેની અસર શરીર ઉપર થાય છે. શરીર અને મન બન્નેને એક-અબેલ માનીને બન્નેના આરોગ્ય ઉપર ધ્યાન દેવાય નહિ ત્યાં સુધી આરોગ્ય સંભવે જ નહિ. રમેગુણ અને તમેગુણથી અભિભૂત થયેલ મન રોગિષ્ઠ જ છે. ચંચળ મનને વશ કરવું એ વાયુને બાધવા જેવું દુષ્કર કાર્ય છે. આ મનની શુદ્ધિ માટે જેનો પુરપાઈ હોય છે તે જ માણસનું જીવન અને આરોગ્ય પ્રશસ્ત હોય છે.

સાત્ત્વિક આદાર, સાત્ત્વિક વિહાર, શુદ્ધ સત્ત્વ, વિશદ બુદ્ધિ, એ બધા ઉપર જ નીરોગીપણું અવલંબે છે. આથી આયુર્વેદ સદાયાર ઉપર ખૂબ ભાર મૂક્યો. માનવજીવનની મૌલિક વાસનાઓ અને વેગોને પણ તેણે લક્ષમાં લીધાં છે. એટલા માટે ‘ન વેગાન્ ધારયેત્

વા અપ્રાપ્તિ, સફળતા વા અસફળતા—તેમાંથી જન્મતાં અનેક ધર્મજો, ધર્મજોથી ઊપજતાં જ્ઞાનતંત્રુઓનાં અનેક દરદો—આ બધું એક કુશલ કલાકારને જાગે એવી રીતે તાણાવાણા પેઠે આર્પ ઋષીમાં વણી લેવામાં આવેલું છે. આપણે ત્યાં જુદું ‘માનસશાસ્ત્ર’ લખાવવામાં આવતું નહિ. ડગલે ને પગલે સદાચાર, સત્ય, પરાંપકાર, ધ્વજ્યર્થ, ઇત્યાદિ ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. માનવજીવન સમક્ષ ઉચ્ચ આદર્શ રજૂ કરેલો છે. ઇદ્રિયોનાં બંડો, સાધુતાનાં ખંડેરો, દુર્જન્ય વિકારોમાંથી બચવા લાવજતીઓ ધરવામાં આવેલી છે. આ બધું ચિકિત્સાશાસ્ત્રમાં ન હોત તો આયુર્વેદ કચારનુંય મરી પરવાયું હોત. પરંતુ આયુર્વેદ પાસે જીવનની વિશિષ્ટ દૃષ્ટિ છે. દવાદારને જરૂર એમાં સ્થાન હોય જ, પરંતુ આયુર્વેદે તેની ઉપર બહુ ભાર નથી મૂક્યો. ‘આહાર, વિકાર, સદાચાર, સૌમ્ય ઔષધો’—આની ઉપર જેટલો ભાર આયુર્વેદે મૂક્યો છે તેટલો વિશ્વની બીજી કોઈ ‘પથી’એ લાગ્યો જ મૂક્યો હશે. માનવજીવન સીધી લીટી જેવું સરળ નથી; એમાં બલવાન મન છે. મન વાંદરા જેવું ચંચળ છે. મન, શુદ્ધિ, અંતઃકરણ, ચિત્ત એ બધાંનું જીવનમાં સ્થાન, આત્માને ઓળખવાને ચરમ આદર્શ, એ બધું લક્ષમાં લઈ સાચું સ્વાસ્થ્ય કેવું હોય તે માટે ‘પ્રસન્નાત્મેન્દ્રિયમનઃ ।—’ આત્મા, ઇદ્રિયો અને મન જેનાં પ્રસન્ન હોય તે જ ખરો સ્વાસ્થ્ય—એવી અદ્ભુત વ્યાખ્યા સ્વાસ્થ્યની બાંધી, માનવજીવનને સમુજત બનાવનાર આયુર્વેદના ઋષિઓને પરમ નમસ્કાર કરીને જીવન ધન્ય બને છે.

૮ : ચ્યવન અને અશ્વિનીકુમાર

(Secret of Rejuvenation)

આજાણુ ગ્રન્થ અને પુરાણોમા એક સુદર કથા છે આ કથાનો સાર એ છે કે ધરડા ચ્યવન ઋષિને અશ્વિનીકુમારોએ ફરીથી જુવાન બનાવ્યા અશ્વિનીકુમાર દેવોના વૈદ્ય હતા એટલે એમને સોમયજ્ઞમાં યજ્ઞભાગ મળતો નહિ એમ વખત અશ્વિનીકુમારોએ ચ્યવનઋષિને કહ્યું “જો આપને અમો ફરીથી જુવાન બનાવીએ તો આપ અમને શું આપશો ?” ચ્યવન ઋષિએ કહ્યું “દેવતાઓના યજ્ઞમાં હું તમને યજ્ઞભાગ અપાવીશ અશ્વિનીકુમાર પ્રસન્ન થયા, ચ્યવનને યૌવન આપ્યું અને પોતે સોમપાનના અધિપતી બન્યા.

આ કથાનો સાર શો છે ? અશ્વિનીકુમારો કાણ ? ચ્યવન કાણ ? કઈ રીતે તે વૃદ્ધાવસ્થાને ત્યાગીને યુવાનઅવસ્થાને પ્રાપ્ત થયા ? સોમ શું છે ? અને એનું પાન કરવાથી અશ્વિનીકુમારોનું કલ્યાણ કેમ થયું ? જો આ પ્રશ્નોનું ઉચિત સમાધાન આપણે કરી શકીએ તો પ્રાચીન લાગતવર્ષની વાઝપેલવિદ્યા યા યૌવનપ્રાપ્તિના ઉપાયો (Rejuvenation) સબંધી આપણે ઘણું જાણી શકીએ.

અશ્વિનીકુમાર

વેદોમાં અશ્વિનીકુમારોને દેવોના વૈદ્ય અથવા દેવી વિષક

કહેવામાં આવ્યા છે. “હે દેવતાઓના લિપકં ! અશ્વિનીકુમાર ! આપની શક્તિથી મૃત્યને અમારાથી દૂર કરો.”

પ્રત્યૌહતામશ્વિના મૃત્યુમસ્મદ્
દેવાનામગ્ને મિપજા શત્રીભિઃ । (અયર્વં ૭-૬૩-૧)

સમસ્ત ધ્વજાંડની ચિકિત્સા કરનાર આ દિવ્ય વૈદ્ય કેણુ છે જેની વિદ્યમાનતામાં મૃત્યુનું આક્રમણ થઈ શકતું નથી ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આગળના મંત્રો રૂપે કરે છે :

સંદ્રમતં માં જહોતં શરીરં પ્રાણાપાનો તે સયુજાવિહસ્તામ્ ।
શત જીવ દારદો વર્ધમાનોઽગ્નિષ્ટે ગોષા અધિપા વસિષ્ઠઃ ॥
(અયર્વં ૭-૫૩-૨)

અર્થાત્, હે પ્રાણ અને અપાન ! તમે આ શરીરમાં બરાબર ફરતા રહો, શરીરને છોડીને ન જાઓ, તમે બંને જોડીદાર (સયુજૌ) રહીને સંયુક્ત મિત્રની માફક રહો. હે મનુષ્ય ! તું નિરન્તર વર્ધમાન રહીને સો વર્ષ સુધી જીવ, વસિષ્ઠ અગ્નિ તારો રક્ષક છે.

આ મંત્રમાં પ્રાણ અને અપાન જ સદા સાથે રહેવાવાળા બે અશ્વિનો છે એ રૂપે બતાવવામાં આવ્યું છે. (અશ્વિનોની એક સંગી નાસત્ય છે. નાકમાં સંયરણ કરનાર શ્વાસ—પ્રશ્વાસરૂપ પ્રાણાપાન જ નાસત્ય છે.) જુઓ :

નઃ સોમે પ્રાણો યસ્તુ ।

પ્રાણાપાન નામના અશ્વિનીકુમારો જ દેવતાઓના વૈદ્ય કેમ છે ? ભારતીય વિચારકોના મત પ્રમાણે ચિકિત્સાપદ્ધતિ ત્રણ પ્રકારની હોય છે :

(૧) આસુરીઃ વાઙકાપ દ્વારા. શલ્યશાસ્ત્ર.

(૨) માનુષી : કાષ્ટાદિ ઔષધિઓદ્ધારા.

(૩) દૈવી : પ્રાણાયામ, યોગાદિદ્ધારા.

અનિદ્રાઓની શલ્યક્રિયાદ્ધારા ચૌવનની પ્રાપ્તિ (Rejuvenation) આશુરી વિધિ છે. કાષ્ટાદિ ઔષધિઓની સહાયતાથી શારીરિક દોષોને દૂર કરી નવીન બ્રહ્મ પ્રાપ્ત કરવું એ માનુષી ચિકિત્સા છે. આ ચિકિત્સાપદ્ધતિથી રોગીના મન ઉપર પણ અમુક જાતના સંસ્કાર પડે છે. મન જ હૃદયોનો સ્વામી છે અને મનના વિકારો શાંત થતાં તેનો પ્રભાવ શરીર ઉપર પણ સ્પષ્ટ જણાય છે જ.

પ્રાણાયામદ્ધારા શરીરની શુદ્ધિ સંપ્રાપ્ત છે અને માનસિક વિચારોના જગ્ય માટે તે પ્રાણાયામની તોડે આવે એવો અન્ય કોઈ ઉપાય જ નથી. શરીરના અને મનના દોષોને દૂર કરી શરીરને અગ્નિ અને અરોગી બનાવવાનું સામર્થ્ય પ્રાણાયામમાં છે. કારણ કે પ્રાણ જ અમૃત છે. જ્યાં પ્રાણ છે ત્યાં અમૃત છે. મર્ત્ય શરીરને અમર્ત્ય બનાવનાર પ્રાણ જ છે.

પ્રાણા એવ અમૃત આગુઃ શરીર મર્ત્યમ્ । (શં ૧૦/૧/૪/૧).

સનાતન યોગવિધિ જેનો યમે નચિકેતાને ઉપદેશ દીધો હતો તે જ પ્રાણવિદ્યા છે. આ વિધિથી આયુષ્ય અગ્નિ, અમર થઈ શકે છે. વૈદિક ઉપાખ્યાનોમાં સોમનો અને અમૃતનો ધનિષ્ઠ સંબંધ બતાવવામાં આવ્યો છે. સોમ જ અમૃત છે. સોમ પણ પ્રાણ છે અને અમૃત પણ પ્રાણ છે. પરંતુ અહીંના સોમવિદ્યા સંબંધમાં અધિક ન લખતાં ઉપાખ્યાનને જ આપણે સ્પષ્ટ કરીશું.

ચયન

શરીરની પ્રાણશક્તિ (vitality) નું સ્વાસ્થ્ય આદાન અને વિસર્ગની ક્રિયા (Assimilation and Elimination) ઉપર

નિર્લંર છે. એને જ 'metabolic rate' પણ કહેવાય છે. આ પ્રાણોત્પાદિની જીવનશક્તિ જ સર્વસ્વ છે. કિશોરાવસ્થામાં તે વર્ધિષ્ઠુ અથવા વર્ધમાન રહે છે; એને Anabolic condition કહી શકાય. વૃદ્ધાવસ્થામાં કે રોગાવસ્થામાં તે ક્ષયિષ્ઠુ (catabolic) પણ થઈ જાય છે અને ત્યારે મૃત્યુનું આક્રમણ થવા લાગે છે. શરીરસ્થ રસાયુ, મજ્જારસ (Secretions) આ બધા ઉપર વૃદ્ધાવસ્થા યા જીર્ણતાનો (metabolic decay) પ્રભાવ પડે છે. શક્તિનો આધાર આધિભૌતિક (physiological) છે; આ કારણથી શરીરની ધાતુઓ જીર્ણ યા જરાગ્રસ્ત થવા માંડે છે. જે આપણે આ ક્ષયિષ્ઠુ પ્રવૃત્તિને રોકવા માગતા હોઈએ તો રસ અને ધાતુઓને સ્વસ્થ અને નિર્મલ બનાવવાની જરૂર છે. આ ક્ષયિષ્ઠુ દશાનું નામ જ વ્યવન રિયતિ છે. આ રિયતિમાં શરીરનો હ્રાસ થવા માંડે છે. વ્યાધિ, જરા, જીર્ણતા, મૃત્યુ આ બધાં વ્યવનનાં જ રૂપ છે.

મનુષ્યની શક્તિની સંગ્રા વાજ છે. વાજને વીર્ય અથવા રેત પણ કહેવામાં આવે છે. વાજનું પાન કરનાર કર્મકાંડને વાજપેય કહેવામાં આવે છે. શરીરના રેતને શરીરમાં જ પચાવી લેવું એ જ સફલ વાજપેય છે. આ જીવનરસને ક્ષીણ કરી નાખવું એ વાજની હાનિ છે. જે દેહમાંથી વાજ બહાર વહી રહ્યું હોય તે શરીર કઠી પુષ્ટ થઈ શકતું નથી. વાજથી શન્ય વ્યક્તિને પુનઃ વાજસંપન્ન કરવી તેનું જ નામ વાજકરણ. આ વિધિ આયુર્વેદના વાજકરણ તત્ત્વોમાં વર્ણવવામાં આવી છે. જે શરીરમાં વાજ સચવાયું હોય, જ્યાં ઘણ-વ્યર્થપાલન નિષ્કલંક હોય, એના પ્રાણને ભરદ્વાજ કહેવાય છે. વ્યવન પ્રાણનું ઊત્પન્ન ભરદ્વાજ પ્રાણ છે. ભરદ્વાજ પ્રાણ વાજનું પાન કરવાવાળો અથવા વાજપેયી હોય છે.

યોવનની પ્રાપ્તિ માટે, ધાતુઓ અને રસોની શુદ્ધિને માટે, પ્રાકૃતિક ચિકિત્સકોએ જે અનેક ઉપાયો બતાવ્યા છે—એ સૌનો સમાવેશ

પ્રાણવિદ્યા યા વાગ્ધેયવિદ્યામાં જ સમજવો જોઈએ. ભારતીય ઋષિ-ઓએ આયુષ્ય-સંવર્ધન અને સ્વાસ્થ્ય-સંપાદનનાં પ્રકૃતિસિદ્ધ વિધાનો તરફ કંઈ ઓછું ધ્યાન નથી આપ્યું. ખરી રીતે તો તેઓએ જેટલું ગંભીર, તથસ્પર્શી રહસ્ય જાણ્યું હતું તેટલાનું યથાર્થ જ્ઞાન આપણા સમય માટે અત્યંત શ્રેયસ્કર થઈ શકે એમ છે. શરીરની અંદર જે પ્રાણની ગરમી છે, તે પ્રાણાગ્નિ (metabolic heat) આપણને નીરોગી બનાવે છે. ઔષધિઓ તો ઉપચાર માત્ર છે. આ અગ્નિદ્વારા શરીરની રક્ષા, આયુષ્યની વૃદ્ધિ અને રોગોની નિવૃત્તિ ચાલે છે. આ તનૂપા અગ્નિને સંયોધીને આપણે આ સંકલ્પનો પાઠ કરીએ છીએ:—

તનૂપા અગ્નિરસિ તન્વ મે પાદિ ।

આયુર્દા અગ્નિરસિ આયુર્મે દેદિ ।

અન્ને, યન્મે, તન્વા ઝન તન્મ આપૃણ ॥

અર્થાત્ હે અગ્નિ ! તું તનૂપા છે, મારા શરીરની રક્ષા કર. તું આયુષ્યને આપનાર છે, મને આયુષ્ય આપ. તું વર્ચસ દેવાવાળો છે, મને તું વર્ચસ આપ અગ્નિ ! મારા શરીરમાં જેની કમી હોય તેને તું પૂરી કર

અગ્નિ શબ્દનો ‘પ્રાણ’ અર્થ કંઈ અમારા મનની કલ્પના નથી ઉપનિષદો અને બ્રાહ્મણોમાં અનેકવાર અગ્નિનો અર્થ પ્રાણ કયો છે. જુઓ:—

પ્રાણો અમૃત તદ્દ હિ અન્ને. રૂપમ્ ॥ શતપથ ૧૦/૨/૬/૧૮

પ્રાણો વાઙ્મિ ॥ શતપથ ૨/૨/૨/૧૫

તદગ્નિર્વે પ્રાણ ॥ (ઝૈમિનીય ઉપનિષદ્ બ્રાહ્મણ) ૪/૨૨/૧૧

પ્રાણો અગ્નિ. । શં ૬/૩/૧/૨૧

તે વા એતે પ્રાણા એવ યદ્ આહવનીય—

ગાર્હપત્યાન્વાહાર્યવત્તનાભ્યાઃ અમય. ॥ શં ૨/૨/૨/૧૮

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે પ્રાણુ એ જ અગ્નિ છે. યજ્ઞમાં જે ગાર્હપત્ય, દક્ષિણાગ્નિ અને આવહનીય નામના ત્રણ અગ્નિઓની સ્થાપના કરવામાં આવે છે, એનો શો અર્થ છે તે પ્રશ્ન ઉપનિષદમાંથી મળે છે :—

પ્રાણામ્નય એવૈતસ્મિન્ પુરે જાગ્રતિ । ગાર્હપત્યો
હ વા એવોઽપાનઃ, ધ્યાનોઽન્વાહાર્યપચનઃ, યદ્
ગાર્હપત્યાત્પ્રણીયતે પ્રણયનાદાવહનીયઃ પ્રાણઃ
યદુચ્છ્વાસનિઃશ્વાસાવેતાવાહુતી સમં ન યતીતિ
સ સમાનઃ, મનો હ વાવ યજમાન ઇષ્ટફલમે—

વોદાનઃ, સ એનં યજમાનમહરહર્ષદ્વજ ગમયતિ ॥ (પ્ર. ઉ. ૪/૩/૪)

અર્થાત્, આ શરીરરૂપી ધ્વજનગરીમાં પ્રાણાગ્નિઓ સળગતા રહે છે. ગાર્હપત્ય અગ્નિ અપાન, અન્વાહાર્ય પચન, દક્ષિણાગ્નિ ધ્યાન અને આદવનીય પ્રાણ છે. શ્વાસપ્રશ્વાસરૂપ આદૃતિઓને સામ્યાવસ્થામાં રાખનાર સમાન છે. મન યજમાન છે. ઇષ્ટ ફલ ઉદાન છે, તે આ મનને નિત્ય ધ્વજની સમીપ લઈ જાય છે.

આવી રીતે નિષ્પક્ષપાત રહીને મનન કરવાથી આપણને પ્રાચીન યજ્ઞ સંબંધી પરિભાષાના શાશ્વત અર્થોનો પરિચય પ્રાપ્ત થાય છે. અશ્વિનીકુમાર જેવી કથાઓના અર્થો ઉકેલવા માટે આ સંશોધિત પરિભાષાનું અવલંબન આવશ્યક છે.

અશ્વિનીકુમારોનું સોમપાન

ઉપર આપણે અશ્વિનીકુમારોનું સ્વરૂપ જોઈ ગયા. અવન કેને કહે છે તે પણ જોઈ ગયા. હવે એક પ્રશ્ન બાકી રહે છે કે જ્યારે અશ્વિનીકુમારોએ અવનને યૌવન બ્રહ્મ ત્યારે બદલામાં અશ્વિનીકુમારોએ યજ્ઞમાં સોમપાન કરવાની છૂટ માગીને જ કેમ સતોષ માન્યો હતો ? આટલા માટે આપણે સોમ વિશે જાણવું જોઈએ. વીર, રેત મા

શરીરસ્થ રસતું નામ જ સોમરસ છે. કેન્દ્રિય નાડીગત એ ઔષધિ-
વનસ્પતિઓ છે, જેમાં સોમરસ ભરેલો હોય છે. નાડી-રસની શુદ્ધિ
જ સ્વાસ્થ્યનું લક્ષણ છે. મગજમાં પણ આ જ રસ છે, જે નીચે
સુષુમ્ણાનાડીની શાખાપ્રશાખાઓને તપે છે. આ રસ ઉપર જ
મસ્તિષ્કની સમસ્ત ચેતના નિર્ભર છે. આ રસ (Cerebro-spinal
fluid) સંબંધી અર્વાચીન ઇન્દ્રિયવિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ અનેક આશ્ચર્યજનક
મહત્ત્વની વાતો આપણને સંલગ્નાવે છે. મસ્તિષ્કને સદા તૃપ્ત રાખી,
બલવાન બનાવવું એ આ રસનું કાર્ય છે. આ જ સોમરસ રેત યા
વીર્ષરૂપમાં શરીરમાં સંચિત થાય છે. અસંયમના કારણથી શરીર
બહાર નીકળી તેનો ઠાય થાય છે. જ્યાં સુધી પ્રાણપાનરૂપ
અશ્વિનિકુમારો આ સોમને પી શકે છે ત્યાં સુધી શરીર ઉપર જરાતું
આક્રમણ થતું નથી. વ્યવનની ક્ષીણ શક્તિને દૂરીથી ઊર્જિત અને
વસિષ્ઠ બનાવવાને માટે આ આવશ્યક છે કે શરીરના સોમરસથી ઉત્પન્ન-
થયેલ શક્તિ શરીરમાં જ રહે, અર્થાત્ પ્રાણપાન આ સોમરસનું
પાન કરે. આ શરીર પણ એક યજ્ઞ છે :—

પુરુષો નૈ યજ્ઞઃ ॥

આની અંદર જે પ્રાકૃતિક ક્રિયાઓ થાય છે તેનું જ અનુકરણ
યજ્ઞના ક્રિયાકાંડમાં કરવામાં આવે છે. શક્તિસંવર્ધન માટે સોમ યા
રેતનું શરીરમાં જ પાચન અનિવાર્ય છે. આ જ કારણથી અશ્વિની-
કુમારોએ વ્યવન પાસે પ્રતિજ્ઞા લેવાવી હતી કે હું તમને યજ્ઞમાં
સોમપાનનો ભાગ અવશ્ય અપાવીશ. વ્યવનના તપથી આ શક્ય
બન્યું. એના મહિમાથી વ્યવનની ઇર્ષ્યા દૂર થઈ. જે ઉચિત પ્રકારથી
સોમનું પાન કરી મન અને શરીરની સ્વસ્થતા સંપાદન કરી શકે છે,
તે સદા અરિષ્ટ, અજર, અમર રહી શકે છે. આથી જ કહ્યું છે કે :—

પ્રવિદ્યત પ્રાણપાનાવનદ્વાહાવિવ મનમ્ ।

અયં જરિગ્નઃ શેવધિરિષ્ટિ ઇવ વર્ધતામ્ ॥ (અર્ચ ૭/૫૬/૫)

અર્થાત્, પ્રાણાપાન એના સરીરમાં પ્રવેશ થવા દરે, જેમ
જાદમાં બે જગદ દોષ. સ્ત્રોતાની આ નિષિ અસ્થિ (અસ્થિ) રૂપમાં
જાતી રહે. અને એ ખજી અવનતી પેઠે દરી થો છે :—

પુનઃ ક્ષણઃ પુનરાગાત પેતુ
પુનઃપ્રાણઃ પુનરગુને પેતુ ।
દૈશ્વજનો શો અસ્થિઃ કનૂય
અગ્નિઃ નિષ્કાતી દુરિત્તાનિ વિદ્યા ॥

૧૧ વચના વચના શે કનૂય—

રગમ્મદિ કનૂય મનિયેન ।

સ્વપ્નાનો અગ્નિ વર્ણવઃ કનૂય—

સ્વપ્ન શો માર્ગ કનૂય મદિરિષ્ટમ્ ॥ (અર્થ ૧/૧૩/૨/૩)

અર્થાત્, મારા સરીરમાં પ્રાણ, આત્મા, અક્ષુ અને અવનતી
પુનઃ પ્રતિષ્ઠા દો. સરીરરક્ત તનૂપા અગ્નિ અધુન્ય રહીને જ્યાં દુરિતોને
દાવાના રહે. વર્ચસ, રક્ત અને તત્તુની સાથ અમારો મેગ રહે.
અમારા સરીરમાં જે અધુન્યતાનો અંશ (વિરિષ્ટ-decaying elements)
દોષ તેને ત્વષ્ટા (સરીરના નિર્માતા) પ્રાણ પોઈ નાખે *

૯ : ત્રણ ઉપસ્તંભો

(આહાર, નિદ્રા, બ્રહ્મચર્ય)

૧. આહાર

આહારશાસ્ત્રનો વિચાર કરતાં આહારનો ગુણ (ગુરુ લઘુ વગેરે) જોઈએ, દ્રવ્યજોઈએ (આ આગ્નેય છે, આ આપ્ય છે), કર્મયો (આ દ્રવ્ય જીવનીય છે, આ બૃંહણીય છે), સર્વોપયોગ્ય અર્થોત્ દ્રવ્યના રસવીર્યવિપાકપ્રભાવથી—આ તમામ દૃષ્ટિથી વિચાર કરવો ધટે છે. અર્થોત્ આ બધાનો વિચાર કરતાં ભક્તભાવ મેળાવી વૈદ્યો પણ મોહમાં પડી જાય છે, એટલું ગહન આહારશાસ્ત્ર બની જાય છે. પ્રત્યેક ચિકિત્સકે આહારશાસ્ત્રનો તત્તરપરી અભ્યાસ કરવો ધટે છે. સુશ્રુતે મોઝ ૪ કહ્યું છે “ન હિ અનવવુદ્ધસ્વમાત્મા ભિષગઃ । શાસ્ત્રાનુદર્શિત રોગનિગ્રહણ ચ વર્તુ સમર્થાઃ ॥” (સુશ્રુત સૂ. ૪૬-૨.) અર્થોત્ આહારમાં પ્રયુક્ત થતાં ખાદ્ય દ્રવ્યોનો રસ, વીર્ય, વિપાક પ્રભાવ જે બરાબર જાણ્યો નથી તે વૈદ્ય કદીયે સ્વસ્થ મનુષ્યોના સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ કે રોગીના રોગનું વ્યાધિપરિમોક્ષણ કરી શકતો નથી.

ચિકિત્સક માટે કેવી ગંભીર જવાબદારી છે તે આથી સમજાશે. આધુનિકો પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં ક્યાં ક્યાં તત્ત્વો છે, એનો વિપાક (base)

અમ્લ છે કે અમ્લપ્રતિયોગી છે વગેરેનો વિચાર કરતા ચયા છે એ શુભ ચિહ્ન છે.

આદાર ઉપર ચરકસુશ્રુતમાં અનેક ઉલ્લેખો અહીંતહીં વેરાયેલા નજરે ચડે છે. આ લેખમાં તો તેનું ફક્ત વિહંગાવલોકન જ કરવામાં આવ્યું છે. વધુ વિગતમાં ન ઊતરતાં નીચેના થોડાક મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખવા જેવા છે :

(૧) ગુજરાતીઓ તેજ બહુ ખાય છે : સૂરતીઓ અને ભરૂચીઓ ખાસ. આ ઇષ્ટ નથી. ગુજરાત સિવાય આટલું તેજ ખાવાનો રિવાજ હિંદના કોઈ પ્રાંતમાં નથી. સુશ્રુતે કહ્યું છે કે ઘીમાં તૈયાર કરેલો આદાર મનને પ્રિય-હૃદય-લાગે છે, એક જાતની ખુશખો આવે છે, પચવામાં હલકો છે, વાતપિત્તને હરે છે, બલદાયક છે અને વધુ તેમજ દૃષ્ટિનું પ્રસાદન કરનાર છે. તેજમાં કરેલો આદાર પચવામાં જારે છે, વિદાહિ છે, વિપાકમાં કટુ છે, ગરમ છે, વાતપ્ન છે, દૃષ્ટિ નાશ કરનાર છે, પિત્તજ છે, ચામડીના દોષોને જન્માવનાર છે. (સુશ્રુત સુ. ૪૬, ૪૦૫-૪૦૬). તેજના પોતાના ગુણો છે એ વાતનો ઇનકાર ક્યાં વિના, આ વાત સૌ ગુજરાતીઓએ ખાસ ધ્યાન દેવા યોગ્ય છે. ગુજરાતીઓનું દીકાપોચાપણું વધુ તેજના ઉપયોગને અને તેજ સાથે વપરાતા મસાલાને આભારી હશે ? તેજ શરીરે યોગવામાં લેવાનો ગુજરાતમાં રિવાજ નથી, ન્યારે હિંદના બીજા પ્રાંતોમાં એ પ્રથા સુપ્રચલિત છે. પંજાબ અને મુ. પી. માં તેજ તો ફક્ત તેમના જોડા જ પીએ છે એવી કહેવત છે. બહુ તેજમસાલા, ફરસાણુનો ઉપયોગ શ્રેયસ્કર તો નથી જ.

હવા: મુગન્ધિનો મક્કા લઘવો ઘૂનપાચિતા:

વાતપિત્તહરા મલ્યા વર્ણદૃષ્ટિપ્રસાદના: ॥

વિદાહિનસ્તૈલકૃતા ગુરવ કટુપાકિનઃ ।

હૃણા માહતદટિજ્ઞા. પિત્તલાઃ ત્વકપ્રદૂષણાઃ ॥

(સુશ્રુત સૂ. ૪૬-૪૦૫, -૪૦૬)

પ્રત્યેક ગુજરાતીએ આ શ્લોકનો અર્થ યાદ રાખવો ઘટે છે.

૨ ભોજનમાં સૌ પ્રથમ મધુરરસયુક્ત ભોજન જમવું જોઈએ. વયમાં અગ્ર અને લઘુરસયુક્ત ભોજન-પદાર્થો લેવા જોઈએ અને બાકીના તિક્તકટુકપાય રસો છેવટે લેવા જોઈએ.

બુદ્ધિમાનોએ ભોજનની શરુઆતમાં દાડિમ, ખીન્જેરા, આંખળાં વગેરે ફળો ખાવાં જોઈએ. આ પછી પેયો-પેય પદાર્થોનું સેવન કરવું જોઈએ. આ પછી વિવિધ ભોજ્ય અને લક્ષ્ય પદાર્થો જમવા જોઈએ.

પહેલાં ઘન (solid) પદાર્થો ખાવા જોઈએ, ન્યારે ખીન્જ એમ માને છે કે ભોજનની શરુઆત પેય પદાર્થોથી કરવી જોઈએ. ભોજનના આદિ, મધ્ય અને અંતે હમેશા આંખળાં ખાવા જોઈએ. (કારણકે ફળમાં આંખળા સકલ દોષને હરનારા છે. (સુશ્રુત સૂ. ૪૬-૪૫૯ થી ૪૬૨.)

૩ “ કાલભોજનમ્ આરોગ્યકરાણામ્ । ” ચરક

આરોગ્યરક્ષા માટે સૌથી સારામાં સારો ઉપાય વખતસર ખાવું એ છે શત વિહાય મોક્તવ્યમ્ । હળરો કામ પડતા મૂકીને પ્રથમ વખતસર જમી લેવું જોઈએ એક દિવસ વહેતુ, ખીન્જ દિવસે મોહું, ત્રીજો દિવસે નહિ—આમ ખાવાથી રોગનો ભોગ જલદી થવાય છે એ યાદ રખવું.

ભોજનના યોગ્ય સમય પહેલાં વા પછી, તથા માત્રામાં ઓછું વા અધિક-ખાવું હિતકર નથી.

૧ આમલક વડ સ્થાપનાનામ્ । ચરક-આંખળા ઉત્તમ વધ.સ્થાપન છે.

વખત સિવાય જન્મનારા લોકો અનેક રોગના ભોગ બને છે અને મૃત્યુને વહેલા શરણ થાય છે. ૨

દૂધ અને ઘીનો અભ્યાસ-સેવન બધી જાતનાં રસાયનોમાં ઉત્તમોત્તમ રસાયન છે. આપણા હમેશના આહારમાં આ બન્નેનો છૂટથી સમાવેશ થવો જોઈએ. આ બન્ને ઉત્તમ રસાયનો છે. તાંબુ, હરિતાલ, અગ્રક કે સોમલ-એ રસાયનો નથી.

૪ “ક્ષીરધૃતાભ્યાસો રસાયનાનામ્ ।” ચરક

ઘીને ચરકે ‘સહસ્રવીર્યમ્’ કહ્યું છે. વેદોમાં “ઘૃત વૈ આયુઃ ।” ઘીને જ આયુષ્ય લાખ્યું છે. આ સૂત્રો લખનાર આપ્તોની ત્રિકાલક્ષણ શુદ્ધિ માટે કેને પૂજ્ય લાવ નથી થતો ? ઘી રમૃતિ, શુદ્ધિ, જઠરાગ્નિ, વીર્ય, ઝોજને વધારનાર છે-આ જ એની સર્વોપરિતા સિદ્ધ કરવા ખસ છે. “નાન્ય સ્નેહસ્તથા કઞ્ચિત્ સંસ્કારમનુવર્તતે યથા સર્પિઃ સર્વ-સ્નેહોત્તમં મતમ્ ।” (ચરક નિ. સ્થા. અ.૨-૩૯). બીજું કોઈ સ્નેહ ઘીની માફક સંસ્કાર-ગુણા-ન્ટરાધાન-ને ગ્રહણ કરી શકતું નથી. આથી જ ઘીને આયુર્વેદમાં યોગવાદિ માનેણું છે. કોઈ પણ દ્રવ્યના ગુણનો તે ઉત્કર્ષ કરે છે. આથી જ ગૂજરાતીઓને તેકને બદલે ઘી વાપરવા મારી ભલામણ છે.

અને દૂધ ? “પ્રવરં જીવનીયાનામ્ ક્ષીરયુક્તં રસાયનમ્ ।” ચરક, જીવનીય જેટલાં દ્રવ્યો છે તે સૌમાં દૂધ ઉત્તમોત્તમ જીવનીય—life-giving—life-prolonging છે. હજારો ગ્રંથમાં જે ન કહી શકાય એ આવાં નાનાં સૂત્રોમાં ઋષિઓએ આપણને કહેણું છે. કોઈ પણ પ્રજાએ મહાન બનવું હોય તો ઘીદૂધના વપરાશ તરફ પૂરતું ધ્યાન દેવું પડશે.

૨ “અસ્માકં મોક્ષલવેલા સંવૃતા । ઉચિતચેલાતિમમે ચિચિત્સત્તા વોપસુદાદરન્તિ ॥” માલવિકાગ્નિમિત્રમ્: અંક ૨.

૫ સર્વસામ્યાસો વલ્ગરાણામ્ । (ચરક). બધા આપનાર જેટલા પદાર્થો છે તે સૌમાં સર્વ રસનુ સેવન મુખ્ય છે.

૬ એકસામ્યાસો દૌર્વિત્યકરાણામ્ । (ચરક) એક જ જાતના રસવાળું ભોજન જમવું એના જેવું બીજું દુર્ગંધતા આણનાર એક પણ નથી.

મધુર, અમ્લ, લવણ, તિક્ત, કટુ, કષાય-આ છ રસો છે, એક જ રસ હમેશાં ખાવાથી એક જ જાતનો પાચક રસ વધારે સ્ત્રવે અને પરિણામે અન્નનું જે અભિરોપણ થવું જોઈએ તે સમ્યક્ થઈ ન જ શકે. વળી એકરસાભ્યાસથી તૃપ્તિ બરાબર નથી થતી અને આહાર-ગુણોમાં મુખ્ય ગુણ તો તૃપ્તિ છે એ યાદ રાખવું જોઈએ.

“ ન ચ એકરસેવાયા પ્રસવ્યેત ક્વાચન । ” (સુશ્રુત)

કદાપિ એકરસ સેવનમા આસક્તિ ન રાખવી.

૭ એકૈકરા સમસ્તાન્ વા નાત્યનીયાત્ રસાન્ સદા ॥ (સુશ્રુત)

એકએક વા બધા રસો અધિક પ્રમાણમાં સેવન ન કરવા જોઈએ.

૮ પેયલેહ્યાવમધ્યાના ગુરુ વિદાયયોત્તરમ્ ।

ગુરુણામધતૌહિત્ય રઘૂના તૃપ્તિરિષ્યતે ॥ (સુશ્રુત)

પેય (દૂધ વગેરે પીવાના પદાર્થો), લેહ્ય (મધ, શીખંડ વગેરે ચાટવાના પદાર્થો), ભોજન્ય (ખાત વગેરે) અને ભક્ષ્ય (લાડુ વગેરે આવીને ખાવાના પદાર્થો) પદાર્થો ઉત્તરોત્તર અધિકાધિક ભારે ગણાય છે. પેય કરતા લેહ્ય, લેહ્ય કરતા ભોજન્ય, ભોજન્ય કરતા ભક્ષ્ય ઉત્તરોત્તર પચવામાં ભારે છે.

ગુરુ (ભારે) પદાર્થોનું સેવન અર્ધ તૃપ્તિ સુધી કરવું જોઈએ. ન્યારે લઘુ (હલકા) પદાર્થો પૂર્ણ તૃપ્તિ સુધી ખાવા જોઈએ.

૯ સારામાં ખાધેનું અન્ન જો બરાબર ન પચ્યું હોય તો સાંજે ન ખાવું કારણ કે અન્ન પચ્યા સિવાય બીજું અન્ન ખાવું એ

જઠરાગ્નિનો વિનાશ નોતરનારું છે. ખરાખર બૂખ લાગ્યા વિના જન્મવાથી અશુભ-આમ જન્મે છે અને આમ-અપકવ અન્ન-અનેક રોગોને જન્મ આપનાર છે. આમો વિપમચિકિત્સ્યાનાં । (ચરક) આમની ચિકિત્સા ખૂબ જ વિષમ છે-અઘરી છે. આમ જ સકલ રોગોનો જનક છે.

આમમશરસં કેચિત્, કેચિત્તુ મલસંચયમ્ ।

પ્રથમાં દોષદુષ્ટિ ચ કેચિદામં પ્રવક્ષતે ॥

આમના લિપ્તલિપ્ત અર્થો થાય છે. કેટલાક આમ એટલે અમરસ, કેટલાક આમ એટલે મલસંચય, કેટલાક આમ એટલે પ્રથમ દોષદુષ્ટિ, કેટલાક આમ આહારધાતુ આભાસયરથ કાયાગ્નિની દુર્બળતાથી ખરાખર પચી ન હોય તેને આમ કહે છે. દુર્બલ જઠરાગ્નિવાળા માટે એક ટંક જન્મવું હિતાવહ છે. ચરકે યોગ્ય જ કહ્યું છે કે :

एकाशनं सुखपरिणामकराणाम् ॥ सुप्तेषु पच्यं नवाग्रा એક વખત જન્મવું એ ઉત્તમ માર્ગ છે.

અતિમાત્રાશન આમપ્રદોષહેતુનામ્ ॥ (ચરક). અતિ માત્રામાં ખાવું એ આમદોષના હેતુ રૂપ છે એ યાદ રાખવું.

૮ વિપમાશનં શોષસ્ય આયતનમ્ ॥ (ચરક). ચરકમાં શોષ (ક્ષય) નાં ચાર કારણો ગણાવેલાં છે; (૧) સાહસ; (૨) વેગસંધારણ; (૩) ક્ષય (વીર્યક્ષય); અને (૪) વિપમાશન.

हिताहितोपसंयुक्तमन्नं समशनं स्मृतम् ।

बहु स्तोकेमકાલે વા વિશેયં વિપમાશનમ્ ॥ સુશ્રુત સ્ક. ૪૬

હિત અને અહિત-બન્ને પ્રકારના પદાર્થોને એક જ સાથે મલાવીને ખાવા એવું નામ સમશન કહેવાય છે. જ્યારે કોઈ વખત વધારે તો કોઈ વખત ઘણું જ થોડું એવું ભોજન, ખાવાનો વખત

પહી ગયા પછી જન્મવું-એતું નામ વિષમાશન. ખાધેતું પચ્યું ન હોય ને ઉપર બીજું ખાવું એતું નામ અધ્યશન. આ ત્રણ પ્રકારનાં ભોજનો સકલ વ્યાધિને જન્મ આપનાર છે તેમ શીઘ્ર મૃત્યુકારક છે. (સુશ્રુત)

વિષમાશનં અગ્નિવૈવિધ્યવિવિધાણામ્ । (ચરક સુ. ૨૫)

જઠરાગ્નિતું વૈવિધ્ય નિષળવવામાં વિષમાશન સૌથી અગ્રસ્થાને છે.

હિતાશી સ્યાત્ મિતાશી સ્યાત્ કાલભોજી જિતેન્દ્રિયઃ ।

પશ્યન્ રોગાન્ બહુન્ કષ્ટાન્ બુદ્ધિમાન્ વિષમાશનાત્ ॥

(ચરક નિ. સ્વા. અ. ૬-૧૧)

હમેશાં હિત ખોરાક ખાઓ. માત્રાસર-મધ્યમસર ખાઓ. વખતસર જમો. જિતેન્દ્રિય રહો. વિષમાશન ન કરો. આ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરશો તો બહુ કષ્ટગ્રસ્ત દારુણ રોગો ભોગવવા પડશે.

૬. વિશેષ પાણી પીવાથી, વિષમાશનથી, વેગોને રોકવાથી (ઝાડો-પેશાબ આવ્યો હોય ને તેને રોકવો તે-છત્યાદિ), સ્વપ્નવિષયથી (દિવસે સૂવું અને રાત્રી વખતે જાગવું તે)-યોગ્ય સમયે, સાત્ત્વ્ય અને હલકું અન્ન પણ લીધું હોય તોય તે પચ્યું નથી. (સુશ્રુત)

દુર્બો (પારકાનો ઉત્કર્ષ સહન ન થવો તે), ભય, ક્રોધ, લોભ, ચિંતા (માનસિક રોગ), દેન્ય (દુઃખસોકાદિ) તથા દ્વેષ—આ માનસિક વિકારોથી પીડિત મનુષ્યોદ્વારા સેવન કરાગેલું અન્ન પણ જલદી, સારી રીતે, પચ્યું નથી. (સુશ્રુત)

અસ્થિતથોદકં સુચયા મુન્જાનથાન્તરા પિબેત્ । (સુશ્રુત)

ભોજન કરી છીને તેમ જ ભોજનની વચ્ચે જલનું સેવન યુક્તિથી કરવું જોઈએ. વિશેષ પાણી પીવું ઠીક નથી. પાણી થોડુંથોડું

વારંવાર પીવું એ સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ હિતાવહ છે. મુહુર્મુહુઃ વારિ વિબેદમૂરિ । વારંવાર થોડું થોડું પાણી પીવું શરીર માટે જરૂરનું છે. વિશેષ પાણી પીવું તુકસાનકારક છે. જન્મતી વખતે પાણી ન જ પીવું એમ ઠેકઠાક માને છે તેમાં તથ્ય નથી.

શારીરિક અને માનસિક-બન્ને જાતનાં કારણો પરસ્પર અનુબંધિ છે. મનના પ્રત્યેક તરંગની સારીમાદી અસર શરીર ઉપર થાય છે જ; તેમ જ શરીર દીક નથી હોતું તો મન ઉપર તેની અસર અવસ્થ થાય છે જ.

આયુર્વેદનો આદર્શ અત્મવાન મનુષ્યો સર્જવાનો છે. શરીર અને મનની ક્રીણામાં ક્રીણી બાળતોનો સંબંધ આયુર્વેદ કદી ભૂલ્યું નથી.

મુક્ત્વા રાજ્યત્ આસીત યાવદન્નકલ્મો ગતઃ ।

તતઃ પાદશતં ગત્વા વામપાન્વેન સાંવશેત્ ॥ (સુશ્રુત)

ખાધા પછી જ્યાં સુધી અન્નનો કલમ (ભારેપણું) રહે ત્યાં સુધી રાજની પેઠે સુખપૂર્વક આરામ કરવો, અથવા સુખ્યાં સ્થિરરહેવું અને મનને આનંદ આપે એવી પ્રિય વાર્તાઓ કરવી. આ પછી સો પગલાં દહેલવું અને પછી ડાબે પડખે અદેલવું વા સવું.

સમ્યક્ પાચન માટે આ ખૂબ જ જરૂરી છે. ખાધા પછી હોજરી તરફ રક્તનું આકર્ષણ શરુ થાય છે. આ વાખતે ચામડી, શિર વગેરે અવયવોમાં રક્તની કમી જોવામાં આવે છે. આથી જ ખાધા પછી કલમ-(ભારેપણું) જણાય છે. શારીરિક અને માનસિક શાંતિમાં આ રક્તપરિભ્રમણનો ઉપયોગ પાચનક્રિયામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. ખાઈને તુરત એકિસોમાં દોડવું, શાળાકોલેજમાં જવું—આ બધું સ્વાસ્થ્ય માટે જરા પણ હિતકારક નથી. આ છતાંય આપણા જાહેર પુરોહિત આ અગત્યની બાબત તરફ કદી ધ્યાન એવાયું નથી.

“ મૃદુઃ ઘાવતિ ઘાવતઃ ” (યોગરત્નાકર) —આધા પછી જે દોડે છે તેની પાછળ મૃદુ પણ દોડે છે,

આ સિવાય અન્નપાનવિધિ, પ્રત્યેક ખાદ્ય પદાર્થના ગુણદોષ—આ બધું આયુર્વેદમાં વિસ્તારથી આપવામાં આવેલું છે. જે બધાંની વિસ્તાર અહીં શક્ય નથી. પ્રત્યેક શબ્દ પાછળનો પ્રાણુ જો બરાબર સમજાય તો જ એનું હાદ્ સમજાય. રસનો વિચાર એ આયુર્વેદની વિશેષતા છે. દ્રવ્ય માત્ર પાંચભૌતિક છે અને એક, જે વા અધિક જૂતોના મિશ્રણથી મધુર, અમ્લ વગેરે છ રસો બનેલા છે. દ્રવ્યમાત્રમાં આ છ પેઢીમાંથી ઓછાવત્તા રસો રહેલા છે. મધુર, અમ્લ, લવણ—આ ત્રણ રસો કફને કરનાર તથા વાયુને હરનાર છે; કપાય, કટુ અને તિક્ત—આ ત્રણ રસો વાયુને કરનાર છે પણ કફને હરનાર છે; કપાય, મધુર અને તિક્ત રસ પિત્તને જીતનાર છે. કટુ, અમ્લ, લવણ રસો પિત્તને ક્રોધાવનાર છે.

પરંતુ રસ કરતાં વીર્ય (આધુનિક પરિભાષામાં એને ‘એક્ટિવ પ્રિન્સિપલ્સ’ કહીએ તો ચાલે) વિશેષ બલવાન છે. કપાય રસ, મોટે ભાગે, સ્તંભક (દરતને કબજ કરનાર) છે પરંતુ હરડે રસમાં કપાય હોવા છતાંય તે રેચક છે. હરડેની આ રેચક શક્તિ એ તેનામાં રહેલ વીર્યને આભારી છે કટુ (તીખો) રસ વાયુ ક્રોધાવનાર છે. પરંતુ સૂકું કટુ રસવાળો હોવા છતાંય તે વાતધન છે. રસ સાથે વીર્યનો વિચાર પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં થયેલો છે.

વિપાક(જઠરાગ્નિસંયોગથી અન્નનું રૂપાન્ત ઘર્ષ જાય તે) અને પ્રભાવ—આ બે ઉપર પણ સૂક્ષ્મ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. રૂંકમાં રસ, વીર્ય, વિપાક અને પ્રભાવ—આ ચારેય ઉપર દ્રવ્યગુણ-શાસ્ત્રની ધ્રમીરત સુંદર રીતે ખડી કરવામાં આવી છે.

ઠાઈ કહેશે કે આયુર્વેદમાં ‘વિદામિન્સ’નું સ્થાન છે કે નહિ ? હા, આયુર્વેદમાં ‘વિદામિન્સ’નો ઉલ્લેખ નથી, પરંતુ તેથી આયુર્વેદને

નીચું જોવા જેવું કશું જ નથી. હું ડોક્ટરોને પૂછું કે તમારામાં રસનીચાં વિપાક દષ્ટિએ દ્રવ્યોનો વિચાર કરવામાં આવેલો છે? તો તેઓ ના જ પાડશે. એટલે ‘વિટામિન્સ’નો ઉલ્લેખ નથી પરંતુ વિટામિન્સ કરતાં વધુ સર્વશ્રાહી વિચાર આયુર્વેદનોએ કરેલો છે. દહીંમાં ‘વિટામિન્સ’ છે કે નહિ તે કહેવામાં નથી આવ્યું પરંતુ તેથી અનેક ઘણું કહેવામાં આવ્યું છે એ સૂક્ષ્મદર્શીઓથી તુરત જ સમજાશે. ભુઓ:

રોચન દીપનં વૃધ્યં સ્નેહનં ચલવર્ધનમ્ ।

પાકેડમ્લમુણં વાતપ્ન મગ્નત્યં વૃહણં દધિ ॥ ૨૨૫

પીનસે ચાતિસારે ચ શીતકે વિપમજ્વરે ।

અરુચૌ મૃત્રકૃચ્છે ચ કાર્શ્યે ચ દધિ શસ્યતે ॥ ૨૨૬

શરદ્દમ્પીપ્પરસન્તેષુ ગ્રાયશો દધિ ગર્હિતમ્ ।

રક્તપિત્તક્રોત્યેષુ વિકારેષ્ઠિતં ચ તત્ ॥ ૨૨૭

ત્રિદોષં મન્દકં જાતં વાતપ્ન દધિ. શુક્લઃ ।

સરઃ શ્લેષ્માનિલપ્નસ્તુ મઠઃ સ્રોતોવિશોષનઃ ॥ ૨૨૮

ચરક સૂ. ૨૭

દહીં રુચિ ઉત્પન્ન કરનાર છે અર્થાત્ અરુચિનો નાશ કરનાર છે, એ અને અન્ય દ્રવ્યો સાથેના સંસર્ગથી પણ રુચિને જન્માવનાર છે.

૩ વાગ્બટે “રોચિણુ શસ્ત્રમરુચૌ” શબ્દપ્રયોગ કર્યો છે. રોચિણુ-રુચિ ઉત્પન્ન કરનાર. પરંતુ દહીં કેવળ રુચિજનક જ નથી એ અરુચિમાં પણ પ્રસૂત છે. રુચિજનક દ્રવ્યો બધાં જ અરુચિન નથી હોતાં. ઘેનર માલપૂરા વગેરે દ્રવ્યો રોચન છે. પરંતુ તે અરુચિને જીતનાર છે. ન્યારે પટાલપત્ર અરુચિન હોવા છતાંવ તે કાઈને ભાવે એવું નથી-રોચન નથી. કડવાં દ્રવ્ય સ્વયં અરુચિન હોય છે પરંતુ તે રુચિપ્રદ તો નથી જ. આથી જ રોચિણુ અને અરુચિમાં પ્રસૂત-આ બે શબ્દો યોજીને દહીં રુચિપ્રદ તેમ જ અરુચિન છે એમ બતાવ્યું છે અને આથી જ ભોજનને અતિ દહીં અથવા દહીં ભાગેલી તક લેવાનો રિવાજ સારો છે. આથી ઉપરના

દીપન-અન્તરાગ્નિ અથવા જઠરાગ્નિને પ્રદીપ્ત કરનાર દ્રવ્યને દીપનીય, દીપક અથવા અગ્નિદીપક કહેવામાં આવે છે પીપર, પીપરીમૂન ઇત્યાદિ દ્રવ્યો દીપક છે દીપન દ્રવ્યો અગ્નિશુણ્વી અધિકતાવાળા હોય છે આધુનિક પરિભાષામાં એને stomachic કહી શકાય આના દ્રવ્યો આમાશયમાં રક્ત વધારે છે એનાથી ભૂખ લાગે છે અને બોજન સહેનાઈથી પચી જાય છે દહી આ દષ્ટિએ દીપન છે

વૃધ્ય-વાજકરણનો પર્ણીય વૃધ્ય છે જે દ્રવ્યના સેવનથી વાજ અર્થાત્ અશ્વ જેવા વેગથી સ્ત્રી તરફ જાય છે, જેનાથી સ્ત્રીઓનો એ અતિપ્રિય થાય છે, જે ધાતુરૂઢિ કરે છે અને દેહને પરમ ઓગરવી બનાવે છે અપશુક્રવાળાને જે દ્રવ્ય પ્રમૂલ વીર્યવાન બનાવે છે તે દ્રવ્યને વાજકરણ વા વૃધ્ય કહેવામાં આવે છે Aphrodisiac. “વૃધ્ય શુક્લરમતિશયેન इति बोध्यम् ।” અરુણદત્ત

ચરકના શ્લોકોમાં પ્રથમ ચરણમાં ‘રોચન’ અને ચોથા ચરણમાં ‘અરુચૌ શસ્યતે’ આ બે શબ્દોનું મહત્ત્વ છે

૪ દીપન—દહી શુક્રત્ વીર્ય વધારનાર—, બનર્ધધ્મ હોવાથી તે દીપન—જઠરાગ્નિને પ્રદીપ્ત કરનાર—કેમ હોઈ શકે ? કારણ કે શુક્રત્ અને બલ્ય દ્રવ્યો, મોટે ભાગે, રુચ ભારે હોય છે તો પછી દહી દીપન કેમ ? આ પ્રશ્ન સ્પષ્ટીકરણ માગે છે

દહી અમ્લ છે અને વિષાકમાં પણ અમ્લ છે ‘અમ્લપાવરસ’ વાનઘટનો શબ્દપ્રયોગ છે રસમાં અને વિષાકમાં દહી અમ્લ છે ચરકે ‘વાર્ષકેડમ્લમુષ્ણમ્’ શબ્દ વાપર્યો છે. અર્થાત્ દહી વિષા મા અમ્લ છે, ઉષ્ણ છે દહી અમ્લ અને ઉષ્ણવીર્ય હોવાથી ‘દીપન’ છે રસ અને વિષાકમાં અમ્લ અને વીર્યમાં ઉષ્ણ એવું દહી દીપન જરૂર હોઈ શકે અમ્લ રસના જે ગુણો આપવામાં આવ્યા છે તેમાં જઠરાગ્નિને પ્રદીપ્ત કરનાર-દીપન એ રૂણ પણ છે જ.

સ્નેહન^૫—જે દ્રવ્ય શરીરમાં સિન્ધુતા જન્માવે અથવા સ્નેહનું રક્ષણ કરે, જે મૃદુતા તથા ક્ષેદ ઉત્પન્ન કરે—એને સ્નેહન દ્રવ્ય કહે છે. અંગ્રેજીમાં આને Demulcent કહે છે.

બલવર્ધન. અથવા બલ્ય, વલાય હિતમ્ इति वल्यम्। શરીરનું બલ વધારનાર દ્રવ્યને બલ્ય કહેવામાં આવે છે. આયુર્વેદમાં અનુત્પન્ન રોગોને દૂર કરનાર શક્તિને પણ ‘બલ’ તરીકે ઓળખવામાં આવેલ છે. વલ હલ નિમ્નહાય રોગાણામ્। (ચરક). બલ=Vitality.

ઉષ્ણુ શીત ગુણથી વિપરીત ગુણોવાળાં દ્રવ્યો ઉષ્ણુ કહેવાય છે. શરીરને અસુખ દેનાર, રસરક્તાદિની પ્રવૃત્તિ કરનાર, તૃષ્ણા મૂઝાઈ, સ્વેદ અને દાહને ઉત્પન્ન કરનાર અને ખાસ કરી પાચક હોય એ દ્રવ્યને ઉષ્ણુ કહેવામાં આવે છે. સમાગમાં દહીંને ઠંડું માનવામાં આવે છે, પરંતુ દહીં ઠંડું નહિ પણ ગરમ છે.

૫ “સ્નેહનમ્”—સ્નેહકૃત્. ચરક સૂ. સ્થા. અ. ૨૭માં ભેંસના દૂધને ગાયના દૂધ કરતાં શીતતર-વિરોધ ઠંડું ગણાવેલું છે અને સ્નેહાદૂનમ્ અર્થાત્ સ્નેહમાં—fat content માં-ભેંસનું દૂધ ગાયના દૂધ કરતાં ઊંચરું (ક્ષન=અધુરું) છે એમ કહ્યું છે. પરંતુ સ્નેહાદૂનમ્નો વાસ્તવિક અર્થ “સ્નેહાત્ અદૂન-આપૂર્ણ, ન તુ સ્નેહોનમ્ इति।” આવે ત્યાં છે. અર્થાત્ ભેંસનું દૂધ સ્નેહથી પરિપૂર્ણ છે અર્થાત્ ગાયના કરતાં ભેંસના દૂધમાં ચરબીનો ભાગ વધુ છે. ચરબીનો ભાગ વધુ હોય તે દૂધનું દહીં અતિસાર અને મદબ્ધી રોગોમાં કેમ અપાય? આથી વાચકે સ્પષ્ટતા કરી છે કે “રક્તં તુ મદબ્ધીગદે।” અર્થાત્ મદબ્ધી રોગમાં સ્નેહયુક્ત નહિ પણ સ્નેહ અથવા તર કાઢી લીનેલું અર્થાત્ તુક્ષ્ણ-સ્નેહહીણું-એવું દહીં આપવું જોઈએ. “રક્તં હદ્યત્સારમ્।” અનુસૂક્ત. અર્થાત્ જેમાંથી તર કાઢી લીધી હોય એવું દહીં એ તુક્ષ્ણ દહીં મદબ્ધીના રોગોમાં આપવું જોઈએ.

વાતધ્નઃ વાયુને દરનાર ઉચ્છ્વાસુ વાયુ વાતધ્ન છે મહાત્મ્ય
—મગધમારી—કલ્યાણકારી.

બૃહસ્પતિ જે દ્રવ્ય શરીરને લઘુપદ બનાવે, શરીરને વધારે એ
બૃહસ્પતિ રોગમાં કૃશ થઈ ગયેનાને તેમ જ જન્મથી જ કૃશ હોય તે
બાળને માટે દહીં બૃહસ્પતિ છે અર્થાત્ શરીરનો આધો ખીનવનાર છે.

૬ વાત્સ—જે દ્રવ્ય સિન્ધુ, બૃહસ્પતિ, ખમ્બ, ઉચ્છ્વાસ હોય તે વાતધ્ન
જ હોય તેથી એ તો પછી અટી ‘વાત્સ’ શું કામ લખવામાં આવ્યું છે ?
ત્રાપિઓ કદીય મિથ્યા શબ્દપ્રયોગ નથી કરતા બધા જ વૃથા અને બલ્ય
દ્રવ્યો વાતધ્ન જ હોય છે એવું કઈ નથી સકતુ—સાધવો જે વૃથા અને
બલ્ય હોવા છતાં વાતધ્ન વાયુ કરનાર છે વળી દ્રાક્ષમાથી બનતા મધો
હર્ષણુ રુણને લઈને વૃથા છે પરંતુ તે વાતધ્ન છે (જે દ્રવ્યો મનનું હર્ષણુ
કરી શકે છે તે તનામ દ્રવ્યો વૃથા જ હોય છે) સૂર્યનો તાપ રુણના ઉચ્છ્વાસ
હોવા છતાં વાતધ્ન કરનાર બનાવ છે એટલે અહીં દહીં વૃથા, ખમ્બારક,
સ્નેહનકૃત, ઉચ્છ્વાસ હોવા છતાં એ વાતધ્ન પણ છે એ નિઃસંશય માટે તથા
એના રુણનો પ્રકય બતાવવા માટે શ્લોકમાં આવેલું છે

૭ મગલ્ય—આયુર્વેદમાં રુક્ષરુષ, શીતકષ્ણ ઇત્યાદિ દ્રવ્યના વીસ રુણો
દર્શાવવામાં આવ્યા છે આ વીસ રુણ પૈકી ‘મગ-ય’ એ રુણ નથી દહીં ને
આપણે મગલ્ય માનીએ છીએ કારણ કે શાસ્ત્રોમાં તેને ‘મગલ્ય’ માનવામાં
આવ્યું છે પરંતુ વધકના મન્યા ‘મગ-ય’ રુણનું મહત્ત્વ નથી જ આપી
વાચસ્પતીક્રિયા અસ્ત્રાંત વાચ્ય જ રહ્યું છે કે, “ચરકોક્ત મગ-ય રુણનો
અટી ઉલ્લખ નહીં કરવામાં આવ્યો, કારણ કે ચિકિત્સામાં એ અનુપયોગી છે
“વળી જે ચરકે દહીંને મગલ્ય ગણાવ્યું છે તે જ ચરકે ધી વગરે પરમ
મગ-ય વસ્તુઓના રુણમાં ‘મગલ્ય’ રુણ નથી દર્શાવ્યો એ પણ ચાલ
રાખવા જેવું છે”

૮ કાર્દ્વ—સુક્લકી શરીર કૃશ શરીર માટે આ શબ્દ યોગ્ય છે.
‘કાર્દ્વ’માં દહીં વખણાય છે’ આમ ઉપર કહેલું છે આ ઉપરાંત ‘વૃહણ’
રુણ પણ દર્શાવવામાં આવ્યો છે બૃહસ્પતિ એવો શરીરવૃદ્ધિર ને સુક્લકી

પીનસ (સજેખમ). અતિસાર (ઝાડા). શીતજ્વર^{૧૦} (malaria fevers), વિપમજ્વર, અરુચિ, મૂત્રકુંઘ્લ, કૃશતા,—આ બધા રોગોમાં દહીંનો ઉપયોગ પ્રસસ્ત છે. દહીં^{૧૧} શરદઃક્રતુમાં, શ્રીષ્ઠમાં અને વસંતમાં

હોય તેમને માટે દહીં સાચું છે એમ દર્શાવવા માટે તેમ જ જેમનું શરીર સાચું હોય તો તે વિશેષ હૃદયુષ્ઠ બને એ દર્શાવવા આ શબ્દો અહીં વાપરેલા છે.

૯ પીનસ (coryza) એટલે લાંબા વખતનું સજેખમ. આપણા સમાજમાં દહીં ઠંડું મનાય છે એટલે સજેખમમાં દહીં ખાવાનું કહેતાં દરદીઓ ગભરાઈ જાય છે એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ દહીં ઉષ્ણ છે એટલે પીનસમાં તેમ જ શીતજ્વરમાં ઉપયોગી છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. આયુર્વેદમાં પીનસ ચાર ભતના છે; વાતજન્ય, પિત્તજન્ય, કફજન્ય અને સન્નિપાતજન્ય. હવે આ ચારેમાં ખરી રીતે દહીં વાતજનિત હોવાથી અહીંનાં પણ વાતજ પીનસમાં જ દહીં પ્રસસ્ત છે એમ સમજવાનું છે. કફજ પીનસમાં દહીં ન લેવું.

૧૦ શીતજ્વર (આધુનિકો જેને મેલેરિયલ ફિવર્સ કહે છે તેનો સમાવેશ શીતજ્વરમાં થઈ શકે)માં દહીં ઉપકારી છે. વાગ્બટમાં ‘શીતકે વિપમજ્વરે’ શબ્દો છે. અર્થાત્ શીત દઈને આવતા વિપમજ્વરોમાં દહીં પ્રસસ્ત છે. વાતજ્વર, કફજ અને વાતકફજ્વરમાં ઠંડી દઈને તાવ આવે છે. પરંતુ દહીં ‘વાતધ્ન’ છે—વાયુને દરનાર છે—એટલે અહીં વાતજન્ય વિપમજ્વરમાં અથવા બે ઉભયના સંસર્ગજન્ય હોય તો વાતોષ્ણુ વિપમજ્વરમાં દહીં ઉપયોગી છે એમ અહીં સમજવાનું છે.

વાગ્બટ ટીકાકાર હેમાદ્રિ શીતકે અને વિપમજ્વરે આમ બે બિન્ન શબ્દો લઈને બિન્ન બિન્ન અર્થો કરે છે. “શીતકે શીતજ્વરે। વિપમજ્વરે તુ અશ્વીતેડપિ॥” વિપમજ્વરમાં ગરમી દઈ તાવ આવતો હોય તો પણ દહીં અપાય એવો અર્થ કરે છે.

૧૧ શરદ, શ્રીષ્ઠ અને વસન્ત—આ ત્રણ ઋતુઓમાં બનતા સુધી દહીં ન ખાવું જોઈએ. આનો અર્થ એવો નથી કે આ ઋતુમાં દહીં ન જ ખવાય. કોઈ કોઈ દિવસ સ્વલ્પ પ્રમાણમાં આ ઋતુઓમાં દહીં ખાઈ શકાય એવો

ન ખાતુ જોઈએ, કાચુકે શરદમા પિત્તનો પ્રકાપ થાય છે દહીંમાં અમ્લ રસ છે અને ઉષ્ણ છે એટલે તે બન્ને પિત્તને કોપાવનાર છે માટે દહીં શરદમા ન ખાતુ જોઈએ ગ્રીષ્મમા અધિક તાપ પડે છે તે વખતે ગરમ દહીં ન ખાતુ જોઈએ વસંતમાં કફપ્રકાપ હોય છે એટલે દહીં સ્તેદન કરનાર હોઈ કફને વધારનાર થાય છે આથી જ ત્રણ મહત્ત્વમાં દહીં ન ખાતુ જોઈએ દહીં ઉષ્ણ અને અમ્લ શુભ્રાણુ દોનાથી કફપિત્ત અને કફના નિકારમાં ન આપતુ જોઈએ.

દહીં બરામર જામ્યુ ન હોય— કૃષ્ણ બરામર જામી ન ગણું હોય—તો તે કદી ન ખાતુ એ ‘મંદક’^{૧૨} ત્રણેય દોષોને કોપાવનાર છે બરામર જામી ગમેતુ દહીં વાતપ્ત છે દહીંની ઉપની તર વીધને

અર્થ કરવો એવું છે દહીં ઉષ્ણ હોવાને વીધે તેમ જ અમ્લ હોવાને લઈને તે પિત્તમા અને ગરમીમા ન આપતુ જોઈએ શરદ ઋતુમાં પિત્તનો પ્રકાપ થાય છે એમ આયુર્વેદનો માને છે અમ્લ રસ ધણુ પિત્તજનક છે શરદમા મેરેરિયા પિત્તજ્વર ખૂબ જેરના હોય છે “વૈયાના શારદી માતા ।” ચિકિત્સામાં મટે શરદ ઋતુ માતા તુલ્ય છે અર્થાત્ આ ઋતુમાં નાદમી વિરોધ હોય છે એટલે ચિકિત્સકોને સારી કમાણી થાય છે શરદ ઋતુમાં દહીં ન ખાતુ દિતાવું છે અને ખાતુ જ હોય તો મધુર કરીને ખાતુ જોઈએ

વસંતઋતુમાં કફનો પ્રકાપ થાય છે અને દહીં એ કફ કરનાર હોઈ વસંતમાં ન લેતુ જોઈએ મધુર અને અમ્લરો કફ કરનાર છે દહીં અમ્લ હોઈ મ્દકારક છે મટે વસંતમાં ન લેવાય એ ઉચિત છે.

૧૨ મન્દક—એટલે બરામર ન થયેલ દહીં ખાતુ નહીં વાતપિત્તકફ—ત્રણેય દોષોને કોપાવનાર બને છે મટે તે કદી ન ખાતુ જોઈએ

જાત દાઘ વાતપ્ત—બરામર થયેલુ—અમ્લ—દહીં વાતપ્ત છે ઉપર એ શુભો દસાવવા છે તે બરામર અમ્લના દહીંના સમગ્રવા,

સર—દહીંની તોર વીધ ઉત્પન્ન કરનાર વા વધારનાર છે દહીંની

વધારનાર છે. દહીંમાં રહેલું પાણી (મંડ) વાત અને કફને હણનારું છે અને સૂક્ષ્મ સ્રોતોની શુદ્ધિ કરનાર છે.

આ ઉપરાંત દહીં કઠી રાત્રે ન ખાવું જોઈએ સાકર કે મધ નાખ્યા સિવાય પણ તે ન ખાવું જોઈએ-એમ આયુર્વેદ કહે છે.

દહીં સોજામાં ન આપવું જોઈએ કારણ કે તે અમ્લ છે. અને અમ્લ ગુણવાળાં દ્રવ્યો સોજામાં ન આપવાં જોઈએ પરંતુ આ જ દહીંને સારી રીતે રચેલા વડે વડોની કાઢી આપવાથી સોજાના દરદીઓને પણ આપી શકાય છે. આમ દહીંના ગુણદોષ તથા રસોક્તિમાં આયુર્વેદે આપી દીધા છે.

આધુનિક આહારશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ દહીંમાં ૯૦.૩% પાણી; ૨.૯% પ્રોટીન; ૨.૯% સ્તેફ, ૦.૬% ખર્નિન; ૩.૩% કાર્બોહિડ્રેટ, ૦.૧૨ % ચૂનો; ૦.૦૯ % ફોસ્ફરસ; ૦.૩ % લોહ-આટલાં તરવે છે. ૧૦૦ ગ્રામમાંથી ૫૨ કેલરી-ઉર્જાનું એકમ-મળી રહે છે. વિટામિન 'એ' ૧૩૦ છે. હવે આ દૃષ્ટિએ દહીંનો વિચાર કરો અને ઉપરનું વર્ણન બેમાથી વધુ સારું કયું લાગે છે? ૧ ઓંસ (અઘાળ) દહીં ખાવાથી ૧૪ કેલરી મળે; રોજ ૦૧ શેર ખાવથી ૫૬ કેલરી મળી રહે.

આયુર્વેદની પરિભાષાને જોને કીકકીક પરિચય ન હોય તેને આની ખૂબી બરાબર સમજવામાં ન જ આવે. જે વિષય સ્વતંત્ર ગ્રંથો માગે છે તે એક અધ્યાયમાં, અગત્ય કુશળતાથી સમાવવામાં હપડો ભાગ એ સર તોર-કહેવાય છે અને નીચલો ભાગ મગ્ગ કહેવાય છે. સર કફ અને વાયુને જીતનાર છે.

મગ્ગ—દહીંની નીચે જે પાણીનો ભાગ હોય છે તે મંડ. મગ્ગ સ્રોતો-વિદ્યોધન છે. આનું જ બીજું નામ 'મસ્તુ' છે.

આબો છે પ્રાચીનોની સારગર્ભિત સૈધી આ યુગને અનુરૂપ નથી એ દૃ નાણું છુ એટલે આધુનિક આદારશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો સમજીને અપનાવવામાં કંઈ જ ખોટું નથી. આયુર્વેદના આચાર્યોએ તો ઠોક્રા-ઠોક્રાને કહ્યું છે કે જગતમાં ઘણાંયે રાત્રો પ્રચલિત છે. જે તમને ઠીક લાગે તે લો. બુદ્ધિમાન માટે સારુંગે વિશ્વ આચાર્ય છે. મૂખો જ અભિમાની હોય છે આધુનિક પંડિતો વધુ વ્યાપક બની છે એટલે તે લેવામાં કરો જ વાધો ન હોવો જોઈએ. પુરાણી શેઠી બદલવામાં જરૂરેય વાધો નથી. હા, એનો 'પ્રાણ' બરાબર સાચવીને જ તે બદલવી જોઈએ. જૂના માળખા (form)ને વળગી રહેવામાં જડતા છે, પરંતુ જૂનાના પ્રાણને શુભાવશે એ આત્મધાન છે.

રસ

હવે થોડું 'રસ' ઉપર વિવેચન જોઈએ. રસો છ છે : મધુર, અમ્લ, લવણ, કટુ, તિક્ત, કષાય. આ છ રસો સિવાય સાતમો રસ છે જ નહિ.

દ્રવ્યમાત્ર પાચ્યભૌતિક છે અને ભૂતના ઓછાવતા સંસર્ગથી રસો અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે પૃથ્વી, જલ, વાયુ, અગ્નિ, આકાશ-આ છ ભૂતો છે

પૃથ્વી અને જલના સંસર્ગથી મધુર રસ થયેલો છે.

પૃથ્વી અને અગ્નિના „ અમ્લ રસ „

જલ અને અગ્નિના „ લવણ રસ „

વાયુ અને અગ્નિના „ કટુ રસ „

વાયુ અને આકાશના „ તિક્ત રસ „

વાયુ અને પૃથ્વીના „ કષાય રસ „

પાર્થિવ દ્રવ્ય શરીરનો ઉપચય, ગુરુતા, સંઘાત (કાર્દિન્ય) અને સ્થિરતા કરનાર છે.

ઔદક દ્રવ્ય-કેદ, રનેદન, બન્ધન, વિસ્થન્ન (સોતોનો સ્વાવ
પધારનાર), માદંવ અને હૃદયને તુષ્ટિ આપનાર છે.

આગ્નેય દ્રવ્ય-દાહ, પાક, પ્રકાશ, પ્રભા, વર્ણને કરનાર છે.

વાયવ્ય દ્રવ્ય-રુક્ષતા, લઘુતા, વિશદતા, ઝંજાનિ અને ધાતુ
પકન કરનાર છે.

નાભસ દ્રવ્ય-સૌખ્ય અને લાઘવકર છે.

૧. મધુર રસ-શરીરને ખૂબ જ સાત્ત્વ-માદક આવનાર-હોઈ,
છે રસોમાં એનું મહત્ત્વ વિશેષ છે. મધુર રસ રુધિર, માંસ,
મેદ, અરિય, મજ્જા, ઓજા અને શુક્રને વધાવનાર છે, આયુષ્યનો પ્રકર્ષ
કરનાર છે, મનનો પ્રસાદીકર કરનાર છે, બલ અને વર્ણને કરનાર
છે; પિત્ત, વિષ અને વાયુને હણનાર છે, તૂળ્યા, દાહ-ને શાંત કરનાર
છે, આમડીને સારી રાખનાર છે, કેશને વધારનાર છે, કંઠને સારો
રાખનાર છે, બલ આપનાર છે, જીવન લંબાવનાર છે, તૃપ્તિ કરનાર
છે, શરીરને હૃષ્ટપુષ્ટ બનાવનાર છે, શરીરની સ્થિરતા કરનાર છે;
વીર્યની ક્ષીણતાને દૂર કરનાર છે, ઉર-ક્ષતને સાંધનાર છે, નાક, મુખ,
કંઠ, ઓઠ અને જીભ-સૌને આનંદ આપનાર છે; દાહ-અને મૂર્છાને
શાંત કરનાર છે; કીડીમંકાડાને ખૂબ પ્રિય હોય છે. મધુર રસ
સ્નિગ્ધ, શીત અને ગુરુ છે.

આવા ગુણવાળો હોવા છતાં જો એ એક જ રસને ખૂબ
ખાવામાં લે તો તેનાથી શરીર રચૂલ બને છે, દીનું બને છે, આળસ
વધે છે, જીંધ ધણી વધે છે, અગ્નિદૌર્બલ્ય, અન્ન ઉપર અરુચિ;
શ્વાસ, કાસ, પ્રતિશ્વાય, આમવિકાર, શીતજ્વર, આનાહ (આરો),
આસ્યમાધુર્ય (મોમાં કાયમ માટે મીઠાશ રહેવી), જીહ્વા, સંજ્ઞાનાશ,

ગલગંડ, ગંડમાલા, શ્રીપદ (હાથીપત્ર), ગલશોધ, અને કફના અન્ય વિકારો જન્મે છે.

૨. અમ્બ રસ—અમ્બ રસ ખાવા ઉપર પ્રીતિ વધારે છે, જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત કરે છે, દેહને પુષ્ટ બનાવે છે, મનનું બોધન કરનાર છે, ઈદ્રિયોને મજબૂત બનાવનાર છે, બળ વધારનાર છે, વાયુનું અનુવોમન કરનાર છે, હૃદયને પ્રિય છે—હિતકર છે, મોમાથી લાલાસાવ વધારનાર છે, ખાધેનું જલદી પચાવીને દસ્ત સાફ લાવનાર છે, બોજનને પચાવનાર છે, મનને પ્રસન્ન રાખનાર છે. અમ્બ રસ લઘુ, ઉષ્ણ અને રિનગ્ન છે.

આવા શુભોદ્ધી યુગ્મ હોના છતાંય જો એ એક જ રસનું મેવન વધુ પ્રમાણમાં કરવામાં આવે તો દાતને અખાલી નાખે છે, તૃષ્ણા વધારે છે, આખોના પોષમાં સૂછ જાય છે, રોમાય કરે છે, કફને વધુ પડતો કાઢે છે, પિત્તને વધારે છે, માસને બાળે છે, કાયાને સિધિય કરે છે, કૃશ, ક્ષીણ અને વીર્યહીન મનુષ્યોમાં તેના સેરનથી મોજા આવે છે, કંઈ વાગ્યું હોય, હાડકું લાંબું હોય, સોજો આવ્યો હોય, હાડકું ખસી ગયું હોય, કંઈ કરડી ગયું હોય, કાંઈ ઝેરી જતું મૂતરી ગયું હોય અથવા શરીરે ધસાર્ધ ગયું હોય—તો અમ્બરસ આગ્નેય હોઈ એને પકાવે છે—પાક ઉપર ચડાવે છે અમ્બરસના અધિઃ મેવનથી છાતીમાં, કંઠમાં અને હૃદયમાં દાહ ઉત્પન્ન થાય છે.

૩. લવણ રસ—લવણ રસ પાચનક્રિયામાં સહાય કરનાર છે, દીપન છે, દોષોને ઉખાડનાર છે અને બહાર કાઢનાર છે, તીક્ષ્ણ છે, સારક છે, વિકાસી છે (આતરડાની શક્તિ વધારનાર હોઈ અધોવાયુને ઊડે છે) વાયુને હરનાર છે, સ્તંબિતા અને કઠિનતાને ધમધમાડીને દૂર કરનાર છે. ખોરાકમાં વિશેષ મીઠું પડ્યું હોય તો બધા રસોના રચાદને તે મારી નાખે છે, લાલાસાવ વધારનાર છે, કફને દીપ્તો કરનાર છે, સ્તોતેભું શોષન કરનાર છે, શરીરના સર્વ અવયવોને મૃદુ રાખનાર

છે, આહાર ઉપર રુચિ જન્માવનાર છે; આહારમાં પરમ ઉપયોગી છે. લવણ રસ બહુ ભારે (ગુરુ), બહુ સ્નિગ્ધતા ઉત્પન્ન કરનાર કે બહુ ઉષ્ણ નથી.

આવા ગુણોથી યુક્ત હોવા છતાં જો આ એક જ રસ વધુ પ્રમાણમાં ખાવામાં આવે તો પિત્તનો પ્રકોપ કરે છે, રક્તને વધુ પડતું વધારે છે. (મૂળમાં રક્તં વર્ધયતિ છે. હું ધારું છું કે આનો અર્થ 'બ્લડના પ્રેશરને વધારનાર છે' એવો જ થાય છે. બ્લડ-પ્રેશરમાં મીઠું ઓછું કરવાથી સારો ફાયદો જણાય છે જ). તરસ વધારે છે, મૂર્છાં આવે છે, શરીરમાં ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે, ચામડી ફાડી નાખે છે, માંસને પચાવી નાખે છે, કાઠામાંથી દોષોને વહેવાડે છે, વિધને વધારનાર છે, સોજાઓને વધુ કુસાવે છે, દાંતોને ખેંચી નાખે છે, પુરુષાતનનો હાસ કરે છે, ઇન્દ્રિયોને ઉપરોધ કરે છે; વળિયાં, પળિયાં અને માથે ટાલ-જન્માવે છે, અને રક્તપિત્ત, અમ્લપિત્ત, વિસર્પ (રતવા), વાતરક્ત (ગાઉટ), વિચરિંકા, ઇન્દુભ વગેરે રિક્કારોને જન્માવે છે.

૪. તીખો રસ (કટુ રસ)-મુખ શુદ્ધ કરે છે, જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત કરે છે, ખાધેલું શોષી લે છે, નાકમાંથી અને આંખોમાંથી સ્રાવ બહાર કાઢે છે. (મર્યાં ખાવાથી નાકમાંથી, આંખોમાંથી અને મોંમાંથી પાણી ખૂબ છૂટે છે એ સૌને વિદિત જ છે.) ઇન્દ્રિયોને સ્તંભ કરે છે; અજીર્ણવિકાર (કોલેરા જેવો), સોજો, ઉપચય, ચક્રવર્તી (ઉદ્વર્ત), અભિગ્રન્ધ, રોધ, રોધ, કસંદ અને મલનો નાશ કરે છે; બોજન ઉપર રુચિ જન્માવે છે, ખુજાલીનો નાશ કરે છે, મળોનું અવસાદન કરે છે, કૃમિને દબાવે છે, માંસનું લેખન કરે છે, જામી ગમેલા લોહીને તિખેરી નાખે છે, ગંદામેલા લોહીને છાડી નાખે છે; માર્ગો-સ્ત્રોતોનાં મોં ખુલ્લાં કરે છે, કંઈનું સમન કરે છે, કટુ રસ સમુદાખ અને રુચ છે.

આવા ગુણોથી યુક્ત હોવા છતાં જો આ એક જ રસ વધુ પ્રમાણમાં સેવન કરવામાં આવે છે તો પુરુષાતનને હણી નાખે છે, સૂકવી નાખે છે, સન્નાનાથ જન્માવે છે, શરીરને ડાસા જેવું નરમ બનાવી દે છે, આખે અધારા આણે છે, ચક્કર આણે છે, કઠમા દાઢ જન્માવે છે, શરીરમાં ગરમી જન્માવે છે, બનનો નાશ કરે છે, તપ્પા અધિક જન્માવે છે તીખો રસ વાયુ-અગ્નિગુણપ્રધાન છે એટલે એને લઈને એના અતિસેવનથી ભ્રમ, દાઢ કમ્પ, અગતોડ અગભેદ, તેમ જ હાથ, પગ, પડખા પીઠ ગેરોમાં વાતજન્ય વિકારો (જ્યાં વાત હોય ત્યાં વેદના હોય જ એટલે એ ભાગોમાં દુખાવો રહે છે) પેદા કરે છે.

૫ કડવો રસ (તિક્ત રસ)—કડવો રસ રસન અરોચિષ્ણુ (કાઈને રુચે નહિ એવો) હોવા છતાં અરુચિને હણનાર છે નિષ્પન્ન છે, કૃમિષ્ન છે, મૂરઝા, દાઢ, કડૂ કુષ્ટ, તૃષ્ણા—સૌને શાત કરનાર છે, ચામડી અને માંસનું રિચરીકરણ કરનાર છે, જ્વરન છે, દીપન, પાચન, સ્તન્યરોધન, લેખન, કવેદ મેદ વસા, મજ્જા, લસિકા (lymph) પૂચ (પરુ), સ્વેદ મૂત્ર, પુરીય પિત્ત, મ્નેકમા—આ બધાનું રોપણ કરનાર છે, રુક્ષ, શીત અને લઘુ છે

આવા ગુણોથી યુક્ત હોવા છતાં જો આ એક રસનું વિશેષ પ્રમાણમાં સેવન કરવામાં આવે તો રુક્ષતાને લઈને રસ રુધિર, માંસ, મેદ, અરિય વસા મજ્જા શુદ્ધ બધાનું રોપણ કરે છે, સ્ત્રોતોની સિંગ્ધતા ઓછી કરી તેમાં ખગ્ન જન્માવે છે બનનો ખાસ થાય છે, શરીર કૃશ કરે છે, ગ્નાનિ ઉત્પન્ન કરે છે મોઢ ઉત્પન્ન કરે છે, ભ્રમ થાય છે, મોતે સૂકવી નાખે છે, અન્ન વાતવિકારોને જન્માવે છે

૬ તુરો રસ (કષાય રસ) કષાય રસ સશમન છે (વિષમ દોષને સમ બનાવનાર દ્રવ્ય સશમન કહેવાય છે) સગ્રાહી સંધાનકર, ગુમઝને ફેડનાર તથા રોપણ બાવનાર, પરુને શોષી લેનાર, જાણને રોકનાર, કષ્ટ અને રક્ષાપિત્તને શાત કરનાર, રુક્ષ, શીત અને ગુરુ છે

આવા શુભોપાદો હોવા છતાંય તે જો એક જ અતિમાત્રામાં સેવવામાં આવે તો મોંને સૂકવી નાંખે છે, હૃદય ઉપર દયાણુ લાવે છે, પેટનો આક્રોશ લાવે છે, વાચાને ઝાંલે છે, સ્ત્રોતોની ગતિને અટકાવે છે, શરીર નિસ્તેજ ફિક્કું પડે છે, પુરુષાતનને દહો છે; ખૂબ લાંબા વખતે પેટમાં શુક્રગુકાટ થઈને પડી પડે છે. વાયુ, મૂત્ર, ઝાડો, વીર્ય-આ બધાને બાંધી રાખે છે, શરીરને કૃશ બનાવે છે, ઝાંઝાનિ ઉત્પન્ન કરે છે, તૃષ્ણ ઉત્પન્ન કરે છે (Dehydration કરીને), પક્ષવધ, પક્ષગ્રહ, અપતાનક, અર્દિત, વગેરે વાતવિકારો જન્માવે છે.

આયુર્વેદમાં આહાર ઉપર આથી ઘણી સામગ્રી છે. સકલરોગ-માત્રનું મૂલ “અહિત આદાર”ને મહર્ષિ પુનર્વશુએ માનેલું છે. “હિતાહારોપયોગઃ એક એવ પુરુષવૃદ્ધિકરો મવતિ, અહિતાહારોપયોગઃ પુનઃ વ્યાધિનિમિત્તમિતિ ॥” ચરક સૂ-૧૫. હિત આદારનો ઉપયોગ એકસો જ મનુષ્યમાત્રની વૃદ્ધિ કરનાર છે. અહિત આદારનો ઉપયોગ વ્યાધિ-માત્રનું નિમિત્ત છે.)

યસ્ત્વાહારં નરીરસ્ય ધાતુસામ્યકર નરઃ ।

સેવતે વિવિધાથાન્યાધેષ્ટાઃ સ સુસ્તમરતુતે ॥

ચરક નિ. ૪-૫૩.

જો મનુષ્ય શરીરની ધાતુઓનું સામ્ય કરે એવો આદાર હમેશાં ખાવ છે, તેમ જ અન્ય વિવિધ ધાતુસામ્યકર એવાઓનું સેવનું કરે છે તે જરૂર સુખ ભોગવે છે.

“પદ્મવિચતં સદ્દસાણિ રાત્રીણાં હિતભોજનઃ ।

જીવન્યનાતુરો જન્તુઃ જિજ્ઞાસા સમતઃ સત્તામ્ ॥”

ચરક સૂ. ૨૭ । ૩૪૮

દિન આદાર સેવન કરનાર સો વર્ષ સુધી, રોગનો ભોગ થવા વિના, સુખપૂર્વક જીવે છે. ટૂંકમાં:

- ૧ ધૂરસયુક્ત આહાર લેવો જોઈએ
- ૨ જઠરાગ્નિની સ્થિતિ અનુસાર જમવું જોઈએ
- ૩ અદ્ય આહાર, અતિ આહાર, વિપભાશન—આ બધાસ્વાસ્થ્યને હાનિકર છે
- ૪ કાવભોજન આરોગ્ય-સરક્ષણ માટે મહત્વનું છે
- ૫ જમતી વખતે મનની શાંતિ હોવી નિતાન્ત આવશ્યક છે તન્મયતાથી જમવું જોઈએ
- ૬ જમતી વખતે અનનની કદી નિદ્રા ન કરવી
- ૭ તેનમા તમેની વાનીઓ હમેશાં જમની ઇષ્ટ નથી તેનની જગાએ ઘીનો વપરાસ વધારવો ઇષ્ટ છે
- ૮ દૂધ અને ઘી-હિંદુઓના ખોરાકમાં ખૂબ જ અગત્યનું સ્થાન ભોગવે છે.
- ૯ દરેક નસતુ અનુસાર આહારની યોજના કરવી જોઈએ
- ૧૦ બહુ ગુરુ-પચવામાં ભારે-વાનીઓ ન લેવી
- ૧૧ આહારનો મુખ્ય ગુણ તૃપ્તિ છે એને આહાર દેખાવમાં, સ્વાદમાં, ગુણમાં પરમ તૃપ્તિકારક હોવો જોઈએ

૧૨ ખોરાક ગમે તેવો યુક્ત હોય છતાં જો જઠરાગ્નિ મદ્દ હોય, પચાવી શકતો ન હોય, તો એ ખોરાકને લાલ શરીરને મળી શકતો નથી જઠરાગ્નિના બન ઉપર જ બન, ઓળસ, વીંઈ, મેંધા વગેરે નિર્ભર છે માટે જઠરાગ્નિને સતેજ રાખના સાવધાન રહેવું જોઈએ એ ભગવાન જઠરાગ્નિમાં ગમે તે ન હોમાય

૧૩ આજની વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિથી ગાયના દૂધ કરતાં બેસના દૂધનું મહત્વ છે મગ કરતાં અડધું મહત્વ વિરોધ છે પરંતુ આપણા આ પ્તોએ ગાયના દૂધને ઉત્તમ અને અડધું અદિતતમ આહારની યાદીમાં,

ન્યારે મગને દ્વિતતમ આહારની યાદીમાં મૂકેલાં છે. અને લાગે છે કે અદ્ધમ માનસ ઉપર આહારની શી અસર થાય છે તે તેઓએ જોયું હશે. ‘આપ્તોપદેશ’ એ આપણો પવિત્ર પંથ છે.

૨ નિદ્રા

પ્રથમ ઉપસ્તંભ : “આહાર” આપણે જોઈ ગયા. હવે બીજો ઉપસ્તંભ : “નિદ્રા” જોઈશું.

આહારથી બીજો નંબરે જીવનના ઉપસ્તંભ તરીકે નિદ્રાને ગણાવીને, બીધ આહાર જેટલી જ ઉપયોગી છે એમ મદર્શિ ચરકે જણાવ્યું છે. આ જ વાત નીચેના શ્લોકમાં વિશદ રીતે કહેલી છે :

દેહવૃત્તૌ યથાસ્વાહારઃ તથા સ્વપ્નઃ સુખો મતઃ ।

સ્વપ્નાહારસમુત્થે ચ સ્વાંત્યઘ્નાદયે વિશેષતઃ ॥

ચરક સુ ૨૧-૫૧

દેહવૃત્તિ માટે જેમ આહાર અનિવાર્ય છે તેમ નિદ્રા પણ તેટલી જ અનિવાર્ય છે. શરીરની રચૂલતા કે કૃશતા બીધ અને આહાર ઉપર જ અરધંબે છે.

સેવિષ (સિસ્ટમ ઓફ ડિસનિકેશ મેડિસિન) પણ કહે છે કે અન્ન સિવાય મનુષ્ય જેટલા દિવસ મુખી ગુગ્ગરાન કરી શકે છે તેટલા દિવસો સુખી મનુષ્ય બીધા સિવાય પણ જીવી શકે છે. ચરક કહે છે કે “નિદ્રાયત્તં ગુપ્ત દુઃખ ગુપ્તિઃ કાર્યં કલાવત્ન । જન્યા ઘલીપ્તા જ્ઞાનમજ્ઞાન જીવિત ન ચ ॥” સુખ અને દુઃખ, દેહપુષ્ટિ અને દેહની કૃશતા, શરીરમજા અને કમતાકાત, પુરુષાત્તન કે નપુંમકપણ જ્ઞાન અને અજ્ઞાન, જીવન અને મૃત્યુ—આ બધું નિદ્રાને આધીન છે.

નિદ્રાની આ રુગ્તિ એનું મદરત બનાવવા પૂરતી છે.

મદર્શિ ચરકે આથી નિદ્રાને ‘મૂલ્યાત્રી’—શ્લોકમાત્રની માતા—

કહેલી છે. ભૂતાનિ પ્રાણિનો દધાતિ પુષ્પાતિ इति ભૂતધાત્રી । (ચ. ૬). માતાના ધાવણ ઉપર જેમ બાળકોનું જીવન નિર્ભર છે તેમ નિદ્રાશી ભૂતધાત્રી ઉપર જ પ્રાણીમાત્રનું જીવન નિર્ભર છે,

સુષ્રુતે નિદ્રાને 'વૈષ્ણવી' કહેલી છે. વિષ્ણુ જેમ સૃષ્ટિના ધારક બનાય છે તેમ નિદ્રા પણ શરીરનું ધારણ અને પોષણ કરનાર હોઈ અને વિષ્ણુની પ્રિભૂતિ લેખવામાં આવેલી છે.

હિંધ કેમ આવે છે ?

हृदय चेतनास्थानमुन्नत सुश्रुत ! देहिनाम् ।
तमो-मिभूते तस्मिस्तु निद्रा विशति देहिनाम् ॥
निद्राहेतुस्तमः, सत्त्वं बोधने हेतुरुच्यते ।
स्वभाव एव वा हेतुः गरीयान् परीक्षीत्यते ॥

સુશ્રુત. શા સ્વા અ. ૪

અર્થ : હે સુશ્રુત ! પ્રાણીઓનાં શરીરમાં ચેતનાનું સ્થાન હૃદય છે એ પહેલાં કહેવાઈ ગયું છે. આ હૃદય તમોગુણદ્વારા અભિભૂત થાય છે ત્યારે નિદ્રા આવે છે—નિદ્રા પ્રાણીઓમાં પ્રવેશ કરે છે નિદ્રાનું કારણ તમ છે અને હિંધમાંથી હિંધનાનું કારણ સત્ત્વ છે અથવા સ્વભાવ જ અધિક મહત્ત્વનું કારણ (હિંધનું) ગણનામાં આવે છે

“સા સ્વભાવ એવ સર્વપ્રાણિનોઽભિસ્પૃશતિ ।” (સુશ્રુત)

નિદ્રા સ્વભાવથી જ (રાત્રી વખતે) સર્વ પ્રાણીઓને પોતાના વશમાં લાવે છે

નિદ્રાને વિષ્ણુની પ્રિભૂતિ-માયા-કહેવામાં આવી છે છતાંય તેને પાપી તામસી-કહેવામાં આવે છે. “નિદ્રા તુ વૈષ્ણવી પાપ્માનમુ-પદિશન્તિ ।” સુશ્રુત નિદ્રા તમથી જ આવે છે અને તમને પાપ ગણવામાં આવે છે. ગીતામાં કહ્યું છે કે “તમસ્તુ અજ્ઞાનજ વિદિ મોહન”

‘તમોભવા’ નિદ્રા ગણાવેલી છે. તત્ર યદા સંજ્ઞાવદ્ધાનિ સ્ત્રોતાંસિ તમો-
મુષિષ્ઠાઃ શ્લેષ્મા પ્રતિપચતે, તદા તામસી નામ નિદ્રા મવતિ અનવચોધિની,
સા પ્રલયકાલે ॥ સુદ્રુત. શારીર. ૪ અર્થાત્, જ્યારે તમોમુષિષ્ઠ
કફ સંજ્ઞાવદ્ધ સ્ત્રોતોમાં પહોંચે છે ત્યારે બોધને નાશ કરવાવાળી તામસી
નિદ્રા આવે છે. આ જાતની જાંઘ મૃત્યુ વખતે આવે છે.

સુદ્રુતોક્ત તામસી નિદ્રા એ જ ચરકોક્ત સંન્યાસરોગ (coma)
છે એમ ડૉ. ધાણેકર માને છે. (પૃ. ૧૨૫. બીજો ભાગ)

૨ શ્લેષ્મસમુદ્ભવા—“ તમોમુષિષ્ઠઃ શ્લેષ્મા ” (સુદ્રુત) જ્યારે
સંજ્ઞાવદ્ધ સ્ત્રોતોમાં પ્રવેશ પામે છે ત્યારે જાંઘ આવે છે. આવી નિદ્રાની
સંપ્રાપ્તિ સુદ્રુતે આપેલી છે. ૨૦ શ્લેષ્મવિકારોમાં ચરકે ‘નિદ્રાધિવચ્ચ’
(ચરક સૂ. સ્થા. ૨૦-૧૭)ને ગણાવેલ છે. કફજવરનાં સક્ષણોમાં
પણ નિદ્રાધિક્ય દર્શાવવામાં આવ્યું છે. (ચરક. નિદાન. અ. ૧) તેમ જ
જવરના પૂર્વરૂપ તરીકે પણ ‘નિદ્રાધિક્ય’ બતાવેલું છે. કફપ્રતિના
માણસને અધિક જાંઘ આવે છે. નાનાં બાળકોની કફની પ્રતિ હોવાથી
જ તેઓ ખૂબ જાંઘે છે. કફ તમોરૂપ હોઈ નિદ્રા સાથે શ્લેષ્મા
જોડાયેલો જ છે.

૩-૪ મનઃશરીરધ્મસંભવા—મન અને શરીરના શ્રમથી એમની
ક્રિયાઓને ઉપરમ થાય છે અને એથી હૃદયો વા મન ત્રિપેામાં
મટત થતાં નથી એટલે જાંઘ આવે છે. માનસિક અને શારીરિક શ્રમ
કર્તા પછી સારી જાંઘ આવે છે એ ઘણાનો અનુભવ છે જ.

૫ આગન્તુકી—અરિષ્ટસૂચક નિદ્રા. “ મનોવદ્ધસ્રોતો ” (ચરક ઇ:
સ્થા. ૫-૪૧) અતિ જળવાન તથા દોષોથી ત્યારે પરિપૂર્ણ થઈ
જાય છે ત્યારે જાંઘમાં દારુણ સ્વપ્નો આવે છે. ” ચરક. મનોવદ્ધસ્રોતનો
ચરકમાં અન્યત્ર (સ્ત્રોતોપિમાનમાં) પૃથક્ ઉલ્લેખ નથી કર્યો કે મન
સર્વશરીરવ્યાપી હોઈ સર્વશરીરના સ્રોતો એવો જ અર્થ મનોવદ્ધ-

સ્ત્રોતનો થાય છે હૃદયમાં આશ્રય કરીને રહેવા ૧૦ મહાધમનીઓ ખરી રીતે મનોવહસ્ત્રોનોમા જ આવી જન. સંન્યાસ, મૂર્છા ઇત્યાદિ ભાવંકર રોગોમા આ જાતની નિદ્રા આવે છે જે મોટે ભાગે પ્રાણદર જ નીવડે છે.

यदा तु रक्ताहीनि रससंज्ञावहानि च
 पृथक् पृथक् समस्ता या चोत्ताति कुपिता मला ।
 मल्लिवाहारशीलस्य रजोमोहादृतात्मन
 प्रतिहत्य प्रवतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा ॥
 मदमूर्च्छासंन्यासा तेषां विद्याद्विचक्षण ॥

ચરક ચુ ૨૪-સ્ત્રો ૨૫-૨૩

સજાવાહિ સ્રોતો એટલે મનોવહ સ્રોતો. “સત્ત્વાદીના પુન કેવલ શરીરમયનમૂતમ્.” (ચરક પ્રિ અ ૫) અર્થાત્ મન સર્વ શરીર વ્યાપી હોઈ મનોવહ સ્રોતો—એટલે શરીરના સર્વ સ્રોતો દુષ્ટ થવાથી સંન્યાસ, મૂર્છા વગેરે દારુણ રોગો થાય છે જેમા આ જાતની નિદ્રા જોવામાં આવે છે મરણની સૂચક-રિષ્ટભૂતા-નિદ્રા એ જ આગતુકી

૬ વ્યાધિઅનુવર્તિની—સન્નિપાત જરૂરમાં જે બેલાનીયતપણુ જોવામા આવે છે તેને વ્યાધિઅનુવર્તિની નિદ્રા તરીકે ઓળખી શકાય ઘણાથે રોગોમા નિદ્રા જોવામા આવે છે

૭ રાત્રિસ્વભાવપ્રમવા—‘રાત્રિ સ્વપ્નાય મૂતાનામ્.’ (મનુ) અર્થાત્ પ્રાણીઓના સૂવા માટે રાત્રી છે. રાત્રી ન હોય તો જીવ પણ ન હોત. જીવ સિવાય મનુષ્યો ન જ છી શકે જીવ એ તો પ્રાણી માત્રની ‘ધાત્રી’ છે—માતા છે ચરકે આ નિદ્રાને ‘શૂતધાત્રી’ કહીને વાસ્તવિક જ સંબોધેથી છે

સુશ્રુતના મત પ્રમાણે સ્વભાવિક, વૈકારિક અને તામસી-આવી ત્રણ જાતની નિદ્રા છે રાત્રિસ્વભાવપ્રમવા એટલે સ્વાભાવિકી નિદ્રા ‘સા

સ્વભાવતઃ એ સર્વગ્રાણિનો મિસ્ટ્રાતિ । (સુષુત) . સ્વભાવથી જ ઊંઘ રાત
પડે છે એટલે આવે છે. રાત પડે એટલે મનુષ્યમાત્રની પ્રવૃત્તિ બંધ
પડે, અને મન નિષ્ક્રિય થઈ જાય, ઇન્દ્રિયોના વ્યાપાર બંધ પડે અને
ઊંઘ આવે. ચરકે ઊંઘની સંપ્રાપ્તિ નીચે મુજબ દર્શાવેલી છે.—

યદા તુ મનસિ કલ્લાન્તે કર્માત્માનઃ કલમાન્વિતાઃ ।

વિષયેભ્યો નિવર્તન્તે તદા સ્વપિતિ માનવઃ ॥ ચરક સુ. ૨૧

“ કર્માત્માનઃ ઇન્દ્રિયાણિ । કલ્લાન્તે નિષ્ક્રિયે । કલમાન્વિતાઃ ક્રિયા-
રહિતાઃ વિષયેભ્યઃ રૂપાદિભ્યઃથ. ” (ચ. ૬) જ્યારે મન નિષ્ક્રિય થાય છે
અને ઇન્દ્રિયો વિષયોમાંથી નિવૃત્ત થાય છે ત્યારે માણસને ઊંઘ
આવે છે.

← પ્રથમ આપણે જોઈ ગયા કે તમથી ઊંઘ આવે છે, કદ્યો ઊંઘ
આવે છે, તમ અને કદ્ય બન્નેથી ઊંઘ આવે છે અને ઉપર મુજબ
વિષયોમાંથી મનની ઉપરતિ થતાં પણ ઊંઘ આવે છે. આમ નિદ્રા
ચાર કારણોથી આવે છે. વાગ્યે ‘ અષ્ટાંગસંગ્રહ ’ માં આ વાત ૨૫૪
રીતે કહેલી છે:—

શ્લેષ્માવૃત્તેષુ સ્વોત્તસુ, ધમાદુપરતેષુ ચ ।

ઇન્દ્રિયેષુ સ્વર્ક્મેભ્યો નિદ્રા વિસતિ દેહિનમ્ ॥

આધુનિક વિજ્ઞાન પણ હજી સુધી ઊંઘ શી રીતે આવે છે તે
સ્પષ્ટ બતાવી શકતું નથી. ચારપાંચ સિદ્ધાન્તો મતો ઊંઘ સંબંધી
પ્રચલિત છે. સૌથી વધુ જાણીતો મત એ છે કે જ્યારે મસ્તિષ્કમાં
રક્તની કમી થાય છે અને અન્ય ભાગોમાં રક્તની અધિકતા થાય છે
ત્યારે નિદ્રા આવે છે. ભોજન કર્યા પછી વિશ્રાંતિ લેવાનું મન થાય છે
તેનું કારણ આ જ છે. એ વખતે મગજમાંથી લોહી ઓછું થઈને
જઠર વગેરે અવયવોમાં વધુ આવે છે એથી ઊંઘ આવે છે. આધુનિકો

માને છે કે બ્રહ્મચર્યા (ચંદ્ર વેન્ટ્રીકલ)ને તળિયે જે એ મેન્ડર છે તે તથા ચેનેમસના નિમ્ન ભાગમાં નિદ્રા સાથે સંબંધ ધરાવનાર કઈક છે, જેમાં મિગાડ થવાથી ઊંઘ આવે છે આ બધા મતોમાં કઈ તથ્ય લાગતું નથી નિદ્રા એ શરીરનો રવાભાવિક ધર્મ છે અને એ શરીરના ધારણ અને પોષણમાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે એ તદ્દન સાચું છે એથી જ એકાન્ત ‘પથ્યતમ’ વસ્તુઓમાં સુષ્રુને “નિશાસ્વપ્ન” (સુ. ૨૦)-રાત વખતની ઊંઘને-વર્ણવેલી છે. મનુ મદ્વારાજે પણ “રાત્રિ. સ્વપ્નાય મૃતાના ચેષ્ટાયૈર્કર્મણામ્ અહ” રાત્રી ઊંઘ માટે અને દિવસ કામકાજ માટે છે, એમ જણાવેલું છે

નિદ્રાનાશનાં કારણો

નિદ્રાનાશાઽનિલાત્ પિતાન્મનસ્તાપાત્ ક્ષયાદપિ ।

મમલ્લભિષાતાન્ચ પ્રત્યનીર્મ પ્રજામ્યતિ ॥

સુશ્રુત શા. રથા ૪

વાતવૃદ્ધિથી, પિત્તવૃદ્ધિથી, માનસિક સત્તાપથી, ક્ષયથી, અભિનાતથી (કઈ વાગવાને શીધે પીડા થતી હોય તેથી) નિદ્રાનો નાશ થાય છે વિરુદ્ધ ચિકિત્સા કરવાથી ઊંઘ આવે છે) કૃદ્ધિ નિદ્રાધિક્ષને જન્માવનાર છે તેમ વાતવૃદ્ધિ નિદ્રાનો નાશ કરનાર છે વાતવૃદ્ધિમાં હ્રમેશા વેદના હોય જ “યત્ર યત્ર વાત તત્ર તત્ર વેદના” એ સૂત્ર સુપ્રસિદ્ધ છે પગમાં તોડ થતી હોય, કમર ઝનાયેની હોય, અગ ઝનાઈ ગયેલું હોય, ગૃન્સી (સાથાગિકા) કર્ણશ્ચન, અક્ષિશ્ચન, શિરોવેદના, આકડીઓ (convulsions) આ બધા વાતવિકારો છે અને આવા વિકારોમાં વેદનાને બંધને ઊંઘ ન જ આવે

પિત્તવૃદ્ધિમાં હ્રમેશા દાહ હોય છે ગૂમડુ પાક ઉપર ચઢ્યું હોય, સોજો બડ્ડ આંચો હોય, અદર ચટકા ભરાતા હોય, તાવમાં સખત

ગરમી હોય, શરીરમાં અગન બળતી હોય—આ બધા પિત્તવિકારો છે. માનસિક સંતાપમાં ચિંતા, શોક, વિચારમગ્નતા, ભય, વિપાદ વગેરે.

ક્ષય એટલે શરીરનો એકંદરે ક્ષય વા રાજ્યક્ષમા.

વિરુદ્ધ ચિકિત્સા એટલે વાતહર, પિત્તહર, (વેદનાહર, દાહહર), મન-શાન્તિકર તથા રોગનિવારક ચિકિત્સા કરવાથી બંધ આવે છે.

ચરક નિદ્રાનાશના હેતુઓ નીચે પ્રમાણે ગણાવે છે : રમ્ય લીધો હોય, શિરોવિરમ્યન લીધું હોય, બિઝટીઓ થતી હોય; ભય, ચિંતા, ક્રોધ, ધૂમ, વ્યાયામ, રક્તમોક્ષણ, ઉપવાસ, ખરાબ પધારો, સત્વશુણી અતિશુદ્ધિ (સર્વોદાય), તમોશુણનો જન્મ (તમોજન્મ) અમુક કાર્યમાં ચિત્ત ખૂબ જ પરોવાયેલું રહેતું હોય—આ બધાં કારણોથી નિદ્રા નથી આવતી. બુદ્ધાવસ્થામાં ધરાતર બંધ નથી આવતી (બુદ્ધા સ્વભાવતઃ એવ જાગરુકા મર્ચન્તી), શરીરમાં વેદના-શક્તિ-થતી હોય તો પણ બંધ નથી આવતી. દેહત્રાક સ્વભાવથીજ આધુ બંધનારા હોય છે. કોષ્ઠની અનિદ્રા એજ પ્રકૃતિ હોય છે. વાયુના વિકારોમાં બંધ નથી આવતી. (સૂત્રધાન અ. ૨૧)

બંધ લાવવા શું કરવું જોઈએ?

અભ્યંગ^૧ (શરીરે તેલ ચોળાવવું), સ્નાન (સ્નાન ધમહરાણામ્^૨ ચરક), ગ્રામ્ય (જંગલ), આનૂપ-જલજળ પશુપંખીઓનાં માંસનું સેવન; સાદી કમોદના ચોખ્ખા, દહીં, દૂધ ધી વગેરેનું સેવન; મનને દર્પ આપનાર મદ્યપાન, મનને પ્રિય એવા મુંગડી પદાર્થો અને મનને

૧ ખમને તળિયે મુદ્દાદાથે તેલ ધસવાથી તુરત જ બંધ આવી જાય છે. માથામાં તેલ ધસવાથી પણ સુંદર લાગે આવે છે. "નિદ્રાલાભઃ ગુર્જન વ સ્વાન્નર્દિતૈર્લભિષેક્ષણમ્." (ચરક સુ. ૫-૮૩). દંડમાં, ખમથી તે માથા સુધી તેલાભ્યંગ કરાવવાથી બંધ સારી આવે છે. અભ્યંગ પરમ

ગમે એવા મધુર શબ્દોનું શ્રવણ, પગચાળી, આંખોમાં તર્પણ, શિર ઉપર સુખાડ વગેરેના લેપો લગાવવા, સ્વાસ્તીર્ણુ શયન (સુંદર મોટી પથારી “ પય.ફેનનિમા શય્યા ” ॥ યોગવાસિષ્ઠ), સુંદર ઓરડો, હવા છૂટથી આવતી હોય તેવું સ્થાન—આ બધાંથી જીંધ જલદી આવે છે. સુશ્રુત કહે છે કે રાત્રી વખતે દ્રાક્ષ, સાકર તથા શેરડીના અન્ય વિકારોનો ઉપયોગ કરવાથી સારી જીંધ આવે છે.

વાચ્સપ્ત ‘ કાન્તાખાલુક્ષતાશ્લેષ-પ્રિય પત્નીનો આશ્લેષ—, “ નિવૃત્તિ ” “ કૃત્યકૃત્યતા મનોનુકૂલ વિષયો, નિદ્રાના સુખને આપનારાં છે (અ. સંગ્રહ) એમ જણાવે છે.)

ब्रह्मचर्यं रतेः प्राम्यमुपनिःस्पृहचेतसः ।

निद्रा सन्तोषतृप्तस्य स्व काल नातिवर्तते ॥

અ. સ. સૂ. ૮. ૮૫

બ્રહ્મચર્યમાં જેની રતિ છે અર્થાત્ ઉચ્ચ જીવનની જેને આકાંક્ષા છે—સુવિચારો—સદ્વર્તન, સદાચાર—આ બધું જેના જીવનમાં એતસ્રેત થઈ ગયું હોય—એવા બ્રહ્મમાં રત રહેતા પુરુષને જીંધમાં કદી વધી નથી આવતો.

આમ્ય સુખ—મૈથુન, મૈથુનમાં જેને જરા પણ આસક્તિ નથી એવાને પણ સારી જીંધ આવે છે.

સંતોષ જેના જીવનમાં હોય છે : ‘ યદ્વન્ત્લામસતુષ્ઠઃ ’ જે કંઈ

ત્યજ્ય (ચામડીને હિતકારક) છે અને ચામડીમાં વાયુ વિશેષ રહે છે. (સ્પર્શનેશ્વ્યાધિકો વાયુઃ સ્પર્શન ચ ત્વગાધિતમ્—ચરક.) તેલાભ્યંગથી વાયુનો ક્ષાસ થઈ કફની વૃદ્ધિ થઈ જીંધ આવે છે. આ ઉપરાંત અભ્યંગથી ત્વંચાની રક્તચાલિનીઓ વિસ્ફારિત થાય છે એટલે એ તરફ રક્તનો પ્રવાહ વધુ આવે છે, (સિતામુલાવિવિકલ્પ ત્વક્સ્થગ્નેધ તેજનમ્ । (સુશ્રુત, વિ. ૨૪) એટલે પણ જીંધ આવે છે.

આવી મળે છે તેનાથી સતોષ માનનારને, અને જીવનમાં સારાં કામો કરવાથી ઉત્પન્ન થતા સતોષથી જીંધ સારી આવે છે. નિદ્રા માટે નિર્જંતિ, કૃતકૃત્યતા અને સતોષનૃપ્તિ-આ ત્રણ અગત્યની વાતો ધ્યાનમાં રાખવા લાયક છે.

જે માણસ દિવસે કાળાધોળાં કરે છે, અનેકાનાં ગળાં રહેંસે છે, જે યેન કેન ઉપાયેન ધન મેળવવા પ્રયત્નજન્ય જીવન જીવે છે-આવા માણસને જીંધ સારી ન જ આવે. રાત્રે કાન પાસે ટેલિફોન રાખીને સ્વર્ણ જનારા રોડિયાઓનાં જીવન શિથિલ હોય ત્યાં જીંધ-દેરી કેમ પાસે આવે ? કૃતકૃત્યતા-આજે ભારે દિવસ સારો ગયો, આજે આ કામ મારાથી સારું થયું-એવો આત્મસતોષ એ નિદ્રા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે.

“પ્રત્યહં પ્રત્યવેક્ષેત મરશ્ચરિતમાત્મનઃ ।

કિંતુ મે પશુમિઃ તુલ્ય કિં વા સત્પુરુષૈરિતિ ॥ (મ. ભા.)

નિદ્રાનાશથી થનાર રોગો

અંગમર્દ (અંગ ભાંગવું તે), શિરોગૌરવ (માથું ભારે રહેવું) જ્ઞાતિકા (બગાસાં ઉપર બગાસાં આવવાં), જડતા, ગ્લાનિ, બ્રમ, અપકિત (અજીણ), તંદ્રા તેમ જ અન્ય વાતજન્ય વિકારો યાવ છે. (અ. સંગ્રહ)

દિવાસ્વપ્ન

સુષુપ્ત કહે છે કે,

‘દિવાસ્વાપઃ સર્વર્તેષુ પ્રતેષિદ્ધોઽન્યત્ર પ્રીષ્માત્ ।...વિકૃતિર્હિ દિવાસ્વપ્નો મામ તન્ન સ્વપ્તામર્ષમઃ સર્વદોષપ્રકોપથ ॥ (સુષુપ્ત શા. અ. ૪)

સર્વ ઋતુઓમાં દિવસે સુવાનો પ્રતિષેધ જ છે, સિવાય કે મૌઞ ઋતુમાં-દિવસે સુવું એ વિકૃતિ છે અને તેથી અધર્મ તેમ જ સર્વ રોગો (વાત, પિત્ત, કફ)નો પ્રકોપ યાવ છે.

દિવસે કામ, રાત્રે ઊંઘ એ સ્વાભાવિક (પ્રકૃતિ) છે; જ્યારે રાત્રે જાગરણ અને દિવસે ઊંઘનું એ અસ્વાભાવિક (વિકૃતિ) છે. વાતાદિ ત્રણે દેવોનો પ્રકોપ થવાથી કાસ, શ્વાસ, સળેખમ, શિરોગૌરવ, અંગમર્દ, અરુચિ, જ્વર, અગ્નિમાંદ્ર વગેરે રોગો થાય છે એમ સુશ્રુત કહે છે.

સુશ્રુતે ગ્રીષ્મ સિવાય બીજી ઋતુઓમાં દિવાસ્વપ્નની છૂટ નથી આપી જ્યારે ચરકે દિવાસ્વપ્ન વિશે બહુ ઉદાર વક્ષણ રાખ્યું છે. એમના મત પ્રમાણે તો લગભગ બધાને જ દિવસે સૂવાની રજા મળે છે. નીચેના માણસોને દિવસે સૂવાની રજા આપવામાં આવેલી છે:-

- (૧) બહુ ગાતાર માણસ ગાવાના કામથી કૃશ થયો હોય.
- (૨) બહુ અધ્યયન કરનારનું શરીર કૃશ થયું હોય.
- (૩) મદ્યપાનથી કશિંત થઈ ગયેલ હોય.
- (૪) શ્વાસભોગથી જે ક્ષીણ થઈ ગયો હોય.
- (૫) લાંબો પંથ જે ચાલ્યો હોય—એપિથો.
- (૬) અછર્ણ થયું હોય તે *
- (૭) ધા પડ્યા હોય તેવાઓ.
- (૮) અતિ ક્ષીણ થઈ ગયા હોય તેવાઓ.
- (૯) વૃદ્ધો, બાળકો તેમ જ સ્ત્રીઓ.
- (૧૦) તૃષ્ણા રોગથી પીડાતા.
- (૧૧) અતિસારથી પીડાતા.
- (૧૨) શયથી પીડાતા.
- (૧૩) શ્વાસરોગીઓ.

*નિદ્રા હિ સ્તોતોઞ્જરોધેન અગ્નિરલ ક્ષવા ક્ષોષ્મમાહાર પચતિ ।
(ચક્કરાણિદત્ત). ક્ષયના રોગીઓને જમતાં પડેલાં તો કલાક સૂવાની આજ્ઞા ખાસ સલાહ આપવામાં આવે છે. અછર્ણવાળાઓ માટે ખાતાં પહેલાં તો થી ૧ કલાક પહેલાં ઘોડી ઊંચ લઈ લેવી એ સારું છે.
“ મોજનાત્ પ્રાક્ દિવાસ્વપ્નઃ પાપાણમપિ જીર્યતિ । ” યોગરત્નાકર.

(૧૪) હેઝીના રોગીઓ.

(૧૫) પડી જવાથી, માર વાગવાથી ઈર્મ થઈ હોય તેવાઓ.

(૧૬) ગાંડાઓ.

(૧૭) લાંબી મુસાફરીના શ્રમથી થકેલા.

(૧૮) ઘણા ઉભરવાળા.

(૧૯) ક્રોધ, શોક અને ભયથી વ્યગ્ર ચિત્તવાળા.

(૨૦) દિવસે સૂવાની જોને લાંબા વખતની ટેવ પડી ગઈ હોય-
(દિવાસ્વપ્નોચિતઃ ।)^૧ આ બધા માણસોએ દિવસે સૂવું જોઈએ. આવડ
માણસોને દિવાસ્વપ્નથી ધાતુસાત્મ્યસાત્મ્ય થાય છે, બલ આવે છે, અને
આયુષ્યની સ્થિરતા થાય છે. (ચરક)

ગ્રીષ્મ ઋતુમાં સૌને માટે છૂટ છે જ; કારણ કે ઊનાળામાં રાતે
ખૂબ ટૂંકી હોય છે, ગરમીથી દિવસે કામ કરાવું નથી એટલે સ્વા-
ભાવિક રીતે જ બંધ આવે છે.

દિવાસ્વપ્નથી થતા રોગો

ગ્રીષ્મઋતુ સિવાય અન્ય ઋતુમાં દિવસે સૂવાથી કફ અને પિત્ત
બળનેનો કેદ થાય છે. માટે કફ-પિત્તના દરદીઓએ કદી ન સૂવું
જોઈએ મેદસ્વી લોકો, હંમેશાં જે સ્નેહ ખાતા હોય, કફ-પ્રકૃતિના

૧ દિવાસ્વપ્નસાત્મ્યાનાં સહસ્રા તત્પરિત્યાગે દોષ એવ સ્થાત્ ।
(ચક્રપાણિદત્ત) અપ્યધ્યમપિ હિ નિરન્તરાભ્યાસાઃ દ્વિપમિવાશીવિપસ્ય નોષ-
ધાતક મવર્તીતિ ભાવઃ । ” (ય. ૬.) અપર્ય દોષ તો પણ જો લાંબા વખતનો
તેનો અભ્યાસ પડી જયો હોય તો સૂઈના ઝેરની પેઠે તે શરીરનો ઉપધાત
કરનાર નીવડવું નથી. અને સુષુપ્તે આ વાત ઠીક સ્પષ્ટ પણ કરી છે:—

નિદ્રા સાત્મ્યો ક્ષ્ણા યૈસ્તુ રાતૌ ચ યદિ વા દિવા ।

ન તેષાં સ્વપ્નં દોષો જાગ્રતાં વાઽપિ જાયતે ॥ શા. ૪-૪૦ ”

તેમ જ કદના રોગીઓ, દૂધીવિપથી પીડાતા,—આટલાઓએ તો કદી સૂવું ન જ જોઈએ. કમળો. શિરશ્ચ, શરીરની જડતા, ભારેપણું, અંગમદ્, અગ્નિનાશ, હૃદયપ્રલેપ, સોજો, અરુચિ, મોળા આવવી, પીનસ, અર્ધાંત્રલેદક, કોદ ચક્રકાં, કંડૂ (પ્રુગ્ધી), તંદ્રા, કાસ, ગળાના રોગો, સ્મૃતિશુદ્ધિપ્રમોહ, ઓતોવરોધ, જ્વર, ઇદ્રિયોનું અસામર્થ્ય, વિપવેગ પ્રવર્તતો હોય ત્યારે—આ બધા રોગો દિવસે સૂતારને તેમજ અદિતનું સેવન કરનારને લાગુ પડે છે. (ચરક)

મુક્ત્વા સ્વપ્ન ન સેવેન મુસ્યોઽપ્યમુત્થિતો ભવેદ્ । (હારીત સંહિતા).
કોઈએ ખાઈને સૂઈ જવું ન જોઈએ. એથી તો ગમે તેવો સ્વસ્થ માણસ પણ રોગી બને છે.

ઉપર જણાવેલા મનુષ્યો સિવાય બીજાઓએ ખાઈને ન જ સૂવું જોઈએ. સુષ્રુતે દિવસે સૂતાને ‘અધર્મ’ લેખ્યો છે અને એ શબ્દમાં તેમણે પણ કહેવાનું સમાવી દીધું છે.

૩ અહાયર્થ

ત્રીજો ઉપસ્તંભ અહાયર્થ છે ચરકટીકાકાર ચક્રપાણિદત કહે છે કે પ્રહાયર્થગચ્છેન ઇન્દ્રિયમયમસૌમનસ્ય^૧ પ્રમૃત્તવો પ્રજ્ઞશાનાનુગુણા શ્વન્તે । અહાયર્થ શબ્દમાં ઇદ્રિયસંયમ, સૌમનસ્ય, અહયજ્ઞાન વગેરે ગુણોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે.

આહાર, નિદ્રા અને અહાયર્થ—આ ત્રણેય ઉપસ્તંભોના યુક્તિ-પુરઃસરના ઉપયોગથી જ શરીર બચે, વર્ણ, ઉપચય વગેરેથી યુક્ત થાય છે એમ મૂળ સૂત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે. આહાર અને નિદ્રા જેમ

૧ સૌમનસ્યમનુષ્યાણામ્ । (ચરક ચૂ ૨૫) દોર્ભનસ્ય પરમ અત્યથ છે —યક્તિનો ડાસ કરવામાં દોર્ભનસ્ય જેવું બીજું એક પણ અનિષ્ઠા નથી. સૌમનસ્ય એથી બચડું છે.

સ્ત્રીપુ પ્રીતિ' વિશેષેણ સ્ત્રીપુ અપત્યં પ્રતિષ્ઠિતમ્ ।
ધર્માર્ચો' સ્ત્રીપુ લક્ષ્મીશ્ચ સ્ત્રીપુ લોકાઃ પ્રતિષ્ઠિતાઃ ॥

સુહૃદા યૌવનસ્યા યા લક્ષણૈર્યા વિમૂપતા ।
યા વદયા શિક્ષિતા યા ચ સા સ્ત્રી વૃણ્યતમા મતા ॥

નાનાભક્ત્યા તુ લોકસ્ય દૈવયોગાચ્ચ યોપિતામ્ ।
તં તં પ્રાપ્ય વિવર્ધન્તે નર રૂપાદયો ગુણાઃ ॥

વયોરૂપચોદ્ધારૈઃ યા યસ્ય પરમાદ્વના ।
પ્રવિશતિ આશુ હૃદયં દૈવાદ્વા કર્મણોઽપિ વા ॥

હૃદયોત્સવરૂપા યા યા સમામાનમનઃશાયા ।
સમાનસત્ત્વા યા વદયા યા યસ્ય પ્રીયતે પ્રિયૈઃ
યા પાદભૂતા સર્વપામિન્દ્રિયાણાં પરૈર્ગુણૈઃ ॥

અપૂર્વામેવ યા યાતિ નિત્ય દુર્પાતિવેગતઃ ।
ગત્યા ગત્વામપિ વહુશે યાં તૃપ્તિ નૈવગન્છતિ ॥
સા સ્ત્રી વૃણ્યતમા તસ્ય નાનાભાવા હિ માનવાઃ ॥

પ્રીતિ, સંતાનસુખ, ધર્મ અને અર્થ—આ બધું સ્ત્રી ઉપર જ નિર્ભર છે. સ્ત્રી એ લક્ષ્મીસ્વરૂપ છે અને લક્ષ્મીના સંયોગથી ધનસંપત્તિ થાય છે માટે ઉપર 'સ્ત્રીપુ લક્ષ્મીઃ' સ્ત્રીઓમાં લક્ષ્મી વસેલી છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. સંસાર આખો સ્ત્રીઓ ઉપર જ પ્રતિષ્ઠિત છે. સુંદર રૂપવતી, યૌવનવતી, વરુણ, કામદાસ્રોકન ગીતરાદિવસાસ્યાદિ ચોસઠ કલાઓમાં નિપુણ—આવી સ્ત્રી-વૃણ્યતમા—ઉત્તમ બધદાત્રી—Greatest tonic—ગણાય છે.

આવી સકલગુણસંપન્ન વૃણ્યતમા સ્ત્રી પ્રાપ્ત થવી એ પ્રાકૃત જન્મમાં સારા પુરુષો કયાં હોય તે જ દૈવ્યોએ પ્રાપ્ત થાય

છે. ૪ ભાવ, વિશ્વાસ, વિશ્રમ, ૫ મધુર વાણી, ૩૫ વગેરેથી યુક્ત સ્ત્રી પુરુષના હૃદયમાં તુરત જ રથાન પામે છે અને હૃદયના ઉત્સવરૂપ બને છે. આવી સ્ત્રી જેના નસીબમાં હોય છે તેના જેવો પરમ સુખી પુરુષ ખીજે એકેય નથી. આવી સ્ત્રી વગર તે જરા પણ રહી શકતો નથી. સ્ત્રી સિવાય તે જગતને અરણ્ય જેવું લેખે છે. તેના જીવનમાંથી આનંદમાત્ર સરી જાય છે. આવી સ્ત્રી સાથેનો સમાગમ પરમ આનંદદાયક હોય છે. આવી સ્ત્રી સાથે વારંવાર સયોગ કર્યા છતાંય તૃપ્તિ થતી નથી. આવી સ્ત્રી જ જ્યંતમા—ઉત્તમ બળદાયી—હોય છે.

જીવનની મૂલમૂલ ત્રણ એવળાઓમાં પ્રાણિયણને ચરકે પ્રથમ ગણાવી છે આ પ્રાણિયણમાં કાર્મિયણ અને આહારિયણનો સમાવેશ થઈ જાય છે પ્રાણનો આધાર આ બે મુખ્ય એવળાઓ ઉપર જ નિર્ભર છે. આ એવળાઓની તૃપ્તિ માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ લોક અને પરલોકનો આધાર આ એવળાઓની તૃપ્તિ ઉપર જ નિર્ભર છે એમ ચરક કહે છે.

પ્રક્ષચર્ચ આયુષ્યાણામ્ । ચરક સૂ ૨૫

આયુષ્યને કિતકર જેટલી વસ્તુઓ છે તે સૌમાં પ્રક્ષચર્ચનું પાલન શ્રેષ્ઠ છે

इन्द्रियजयो नन्दनानाम् । चरक सू ૩૦

(નન્દનાનામ્ इति त्रय समृद्धिजननानाम् ॥) (શિવદાસ સેન)

૪. સરખાવો ‘રાપકુન્તલ’માં દુષ્યન્તની રાકુન્તલા તરફની ઉક્તિ:

असृणु पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघ ।

ન જાને મોક્તાર વમિહ સમુપસ્થાસ્યતિ વિધિ ॥ (અંક ૨)

૫ હાથો મુલવિકારઃ સ્યાત્, માત્ર ચિત્તસમુદ્ભવઃ

વિલાસો નંજયો- હેય. વિશ્રમો ભૂમસુદ્ભવ ॥

“હાથો નરં પ્રતિ સ્ત્રીણા મૃગારચેષ્ટાવિશેષ । ” (અ. ૬)

ઇદ્રિયો ઉપર જ્ય મેળવવો-નિતેન્દ્રિયત્વ-શ્રેય અને સમૃદ્ધિ
બન્નેને લાવનાર છે.

મદ્ધાચર્યમ્ અયનાનામ્ । ચરક સૂ. ૩૦

અયનાનામ્ મોક્ષસાધનમાર્ગાણામ્ (શિવદાસ સેન)

મોક્ષસાધનના માર્ગો માટે અહ્યયર્થ સર્વોત્કૃષ્ટ સાધન છે.

યોગસાધના માટે સર્વ ઇદ્રિયોની વિશુદ્ધિ અને અહ્યયર્થ નિતાન્ત
આવશ્યક છે.

અહ્યયર્થ એ ધ્યેય છે પરંતુ એ ધ્યેયને પહોંચવા માટે લિંગ-
લિન્ન પગધિર્ધા છે. ગૃહસ્થાશ્રમ જેવો સર્વલોકોપકારક આશ્રમ-એ
જીવનની મહાપાઠશાળા છે. એક તરફથી કુટુંબ, સ્ત્રીસંતતિનું પોષણ
અને બીજી તરફથી ધર્મનું પાલન, દયા, દાન, પરોપકાર, યજ્ઞ—
આ બધું પણ સાચવવાનું, સ્ત્રીપુરુષે દૈતમાંથી અદૈતમાં પ્રવેશવાનું
ગૃહસ્થાશ્રમ જ દ્વાર છે. ઇદ્રિયોનો નિમ્નદ નહિ પરંતુ સંયમ-એ
ગૃહસ્થાશ્રમનો આદર્શ છે. મર્યાદામાં રહીને વિષયો ભોગવવાના છે.
ભોગોના ગુલામ ન બનતાં ભોગોનું બિર્ધાંકરણ કરવાનું છે. સ્ત્રીઓ
સાથેનો સદ્વાસ વૃથા છે પણ અતિપ્રસંગ રોપકર છે (સ્ત્રીપુ અતિ-
પ્રવૃત્તિઃ શોષકરાણામ્ । ચરક સૂ. ૨૫)

આદારનો પરમ સાર બીય છે અને તે ખૂબ કાળજીપૂર્વક
સાચવવું જોઈએ, નહિ તો અનેક દારુણ રોગો થાય છે. ક્ષયરોગને
કાલિદાસે “આમયસ્તુ રતિરાગનંભવમ્ ।” (રઘુવંશ) સ્ત્રીઓમાં અતિસય
રાગ એ જ ક્ષયનું કારણ ગણાવેલું છે.

“મનઃશરીરસ્થિતિમાત્રમેવ વ્યવાયં મેધેત । ન તત્પરઃ સ્યાત્ ।”

(અ. સં. સુ. ૬)

જેટલા સ્ત્રીસદ્વાસથી મન પ્રસન્ન થાય, શરીરનો થાક ઊતરી

જાય અને શરીરને ધસારો ન લાગે તેટલા જ પ્રમાણમાં શ્રીસહવાસ સેવવો જોઈએ એથી વધુ નહિ સભોગ માટે સૌને માટે એક જ નિયમ ન હોઈ શકે. દરેકની મનની સ્થિતિ તેમ જ શરીરની સ્થિતિ એકસરખી નથી હોતી કોઈ દર રાતમાં અનેક વખત શ્રીગમન કરી શકે છે જ્યારે કોઈ કેવળ એક જ વખત, તો કોઈ અઢવાડિયામાં એક વખત ભોગ ભોગવી શકે છે આને માટે ખાસ નિશ્ચિન નિયમો નથી જ પોતાના મનની અને શરીરની સ્થિતિ તરફ જોઈને વ્યવાય સેવવો જોઈએ

આ છનાય લિનલિન લેખકોએ મર્યાદા બાધનાના પ્રયાસો કર્યા છે

અથાત્ વગન્તે તસ્યાન્તે પશ્ચાત્ તદ્વત્ ઘનોદયે ।

સેવેત વામત કામ દેમન્તે શિશિર વલ્લી ॥ ૧૭ (અ સુ ૧)

વસત ઋતુમાં ત્રણત્રણ દિવસે, શ્રીભ ઋતુમાં પખવાડિયે, અને તે જ પ્રમાણે વર્ષા ઋતુમાં પણ પખવાડિયે—સભોગ કરવો. હેમન્ત અને શિશિર ઋતુમાં બનનાન પુરુષે યથેચ્છ સહવાસ સાધવો.

ત્રિમિ ત્રિમિ અહોભિર્વા સમીયાત્રમદા નર

સર્વેષુ ઋતુષુ, ધર્મેષુ પક્ષાત્ પક્ષાત્ વ્રજેદ્ વુધ ॥ (સુશુત)

દરેક ઋતુમાં ત્રણત્રણ દિવસને આંતરે શ્રીગમન કરવું શ્રીભ ઋતુમાં પખવાડિયે પખવાડિયે બેલસહિતામાં “વર્ષા ઋતુમાં નવ નવ દિવસે શરદમાં દશ દશ દિવસે શીતકાલમાં (હેમન્તમાં) પાંચ પાંચ દિવસે શિશિરમાં સાત સાત દિવસે વસન્તમાં પખવાડિયે પખવાડિયે, અને શ્રીભમાં મહિને મહિને વ્યવાય સેવવો ઉનાળામાં પાછના ભાગમાં તો મિત્રકુલ મૈથુન ન કરવું જોઈએ ”

ચરક કહે છે કે,

“ પ્રકામ ચ નિયેવેત મૈથુન શિશિરાગમે । ”

હેમન્ત ઋતુમાં (શિયાળામાં) ઇચ્છા મુજબ મૈથુનનું સેવન કરવું.
હેમન્ત ઋતુમાં પણ આ જ નિયમ છે.

“વસતે અનુભવેન્ સ્ત્રીણાં કાનનાનાં ચ યૌવનમ્ ।”

પસંત ઋતુમાં સ્ત્રીઓના યૌવનનો તેમ જ ઉપવનોનો સ્ત્રોભ-
ક્ષય માટે અદ્ય પ્રમાણમાં અનુભવ કરવો.

“...ગ્રીષ્મકાલે નિષેવેત મૈથુનાદિરતો નરઃ ॥”

ગ્રીષ્મ ઋતુમાં મૈથુનથી વિરત-દૂર રહેવું જોઈએ.

વર્ષામાં પણ “વ્યવાયઃ ચાગ્ર વર્જયેત્ ।” આ ઋતુમાં વ્યવાય
ત્યજવો જોઈએ.

આ ભિન્નભિન્ન મતો ધ્યાનમાં લેવાયોગ્ય છે.

આ સિવાય અગિયારસ, તેરસ, ચૌદસ, અભાસ, પૂર્ણિમા,
આઠમ તેમ જ રજોદર્શનના ચાર દિવસો—આટલા દિવસોમાં મૈથુન
પ્રત્યેક છે—ગણાયેલું છે.

રજસ્વલાગમન

“રજસ્વલાગમનમ્ અલક્ષ્મીમુલાનામ્ ।” ચરક સુ ૨૫.

અલક્ષ્મીકર જોટલા આવો છે તે સૌમાં રજસ્વલા સાથેનો સંયોગ
અધમાધમ છે.

જો અગ્નિતેન્દ્રિય પુરુષ મોદવશ થઈ રજસ્વલા ગમન કરે છે તે
દષ્ટિ બગાડે છે, આયુષ્ય અને તેજની હાનિ પ્રાપ્ત કરે છે અને
અધર્મનો ભોગ થાય છે. (સુશ્રુત)

જો કામના વેગમાં આવીને મોદથી રજસ્વલાસંગ કરે છે તેને
ખરજસંગ (impotency) થાય છે. (ચરક)

વાગ્મટ કહે છે કે રજસ્વલાના સંગથી પ્રજા, તેજ, બલ, યત્ન,
અને આયુષ્ય-અર્ધાનો હાસ થાય છે.

સુશ્રુત કહે છે કે.

“ રજસ્વલામુપસેવમાનસ્ય પ્રકૃષ્ઠિતા દોષા મેદૂમાગત્ય શ્વયમુ જનયન્તિ તમુપદશમિતિ આચક્ષતે ॥ (નિદાનરથાન) અર્થાત્ રજસ્વવાસગ્રંથી પાતાદિ દોષો કુપિત યદ્દને મેદૂમાં આવીને સોજો ઉત્પન્ન કરે છે : એને ઉપદશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

Van de Velde તેમના ‘*ideal marriage*’ નામના પુસ્તકમાં આ વિષય ઉપર ઠીક પ્રકાશ નાખે છે

“ Gonococci may lurk in the genital passages of both men and women from a previous (perhaps forgotten or unconscious) infection, they may renew this virulence in the menstrual secretions and pass with such secretions into the male urethra and there renew active symptoms of gonorrhoea. Thus an old infection which has been latent and imperceptible for years may suddenly ‘flare up’ after a sexual act during menstruation ”
p. 291.

અર્થ—પ્રથમ પરમિયો વા આદી જોવો એવી રાગ થયો હોય પરંતુ તે જાણે મટી ગયો છે એમ માની તેના તરફ સંપૂર્ણ વિશ્વરક્ષ થઈ ગયું હોય, તો આત્મ વખતે સંભોગ કરવાથી તે ગુપ્ત વા બૂંટી ગયેલા દરદના જટુઓ પાછા રજોદર્શન વખતે દેખા દે છે અને તે વખતે સંભોગ કરવાથી પુરુષના મૂત્રમાર્ગમાં તે પ્રવેશ કરે છે એટલે ધણી વખતનો દમાયેનો વ્યાધિ રજસ્વલાસિગમનથી એકદમ સતેજ થઈ આવે છે.”

સુશ્રુતે જે વાત કહી છે તે જ વાત આ જગમશહર વિદ્વાને કહી બતાવી છે. રજસ્વલાલિગમનનો આવા જ કારણોથી સૌ શાસ્ત્રકારોએ નિષેધ કરેલો છે. ૬

જે વાત રજસ્વલાલિગમનને લાગુ પડે છે તે જ વાત સગભાઈ લિગમનને પણ લાગુ પડે છે. મુત્રાવડમાં જે ચેપી રોગો સ્ત્રીને થાય છે તેના મૂળમાં સગભાઈસંયોગ જ મુખ્ય હોય છે. આથી જ આયુર્વેદશાસ્ત્રોએ ગર્ભિણીને પણ મૈથુન માટે અપોગ્ય ગણી છે. ૭

ચરકે રજસ્વલાલિગમનને પરમ અલક્ષ્મીકર ગણાવીને ધાર્તું કહી દીધું છે.

ચરકે સદ્વૃત્તાના અધ્યાયમાં (મુ. ૮) કયી જાતની સ્ત્રી સાથે વ્યવાય ન સાધવો જોઈએ એ સવિસ્તર દર્શાવેલું છે. લંબાણુલયને લઈને અહીં તે નથી આપ્યું.

પરદારાભિગમન

“પરદારાભિગમનમ્ અનાયુષ્યાણામ્ ।” (ચરક સુ. ૨૫)

આયુષ્યનો ડાસ કરનાર જોટલાં કારણો છે તેમાં સૌથી પ્રગલ્ભ

૬ રજસ્વલાલિગમનને ઉન્નતાના કારણ તરીકે ગણવામાં આવ્યું છે (ચરક નિ. સ્થા. અ. ૭-૪) કારણ કે કેટલાંક સત્ત્વો એ વખતે સંપ્રયોગ કરનારના હેઠમાં પ્રતિષ્ઠ થાય છે અને અધર્મનો દંડ એને કરે છે.

૭ ગર્ભોપધાતકર, ભાવોની ગાંઠુરી વખતે ચરકે ધ્યવાયસીલા દુર્વપુષ્પ અહીંકં દિગ્ગંજા ।” જે સગમાં સ્ત્રી અત્યંત વ્યવાયપ્રિય હોય છે તે કુખડાં, ખોડ-ખાણુવાળાં, નિર્ધન અને બાવલાં ઠાકરોને જન્મ આપે છે. (સા. સ્થા. અ. ૮-૨૧). Van de Velde કહે છે કે સગમાં સાથેના સંપ્રયોગ શારીરિક દૃષ્ટિએ દિવકર છે. પરંતુ માનસિક ભાવોનો અભ્યાસ દષ્ટિ પૂરતો થયો નથી એટલે આવા મતો તરફ સારાંક દૃષ્ટિએ જોવાની જરૂર મને તો લાગે છે જ.

“ગર્ભિણીનીસ્ત્રીવ્યવસાદધ્યાયામવર્જનયાનામ્” ॥ ચરક સુ. ૨૫

પરદારાભિગમન છે “ ન અન્યઙ્ગિય, ન અન્યયોર્નિ...વ્યવાય ગચ્છેત્ । ”
(ચરક સુ. ૮) અન્યની સ્ત્રી સાથે, અસનસ્ત્રી સ્ત્રી સાથે કે પશુઓ
સાથે કદી વ્યવાય (સ્ત્રીસંગ) ન કરવો જોઈએ. મહાભારતમાં પણ
પરદારાગમનને અનાયુષ્યકર માનેયું છે.

ગ્રંથની ઉત્પત્તિને કેવલ સ્થૂળ દૃષ્ટિએ આયુર્વેદમાં જોવામાં નથી
આવી ભારતીય દર્શનશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ અને આર્તવ પંચમહા-
ભૂતાત્મક અર્થોત્ અચેતન છે. એમાં ચેતન્યના આવિર્ભાવ માટે
ચેતનાવાન આત્મા વા પુરુષનો તેની સાથે સયોગ થવો આવશ્યક
છે. શુદ્ધ, શોષિત અને જીવ—આ ત્રણેના સયોગને જ ‘ગર્ભસંસાર’
આપેલી છે. જીવ પુરુષના વીર્યમાં જ અધિષ્ઠિત થયેલો હોય છે અને
વ્યવાય વખતે અત્યંત હર્ષ થકી ઉદ્દીરિત થયેલા શુદ્ધના વિસર્જન
સમયે વીર્યદ્વારા જ તે (શુદ્ધભૂતઃ) ગર્ભાશયમાં પ્રવેશ કરે છે આથી જ
પુત્રને માટે “ અગાત્ અગાત્ સમવસિ । હૃદયાન્ અગિજાયસે આત્મા
યૈ પુત્રનામાસિ । સ જીવ શરદા શતમ્ ॥ ’ આત્મા (જીવાત્મા) જ
પુત્રરૂપે અવતરે છે એમ કહેવાયેયું છે. આથી જ સંભોગની આખી
ક્રિયાને એક પ્રકારની sanctity આપવામાં આવેલી છે. રતિકીડા
માટે સુંદર ભુવન, સ્વાસ્થીર્ણુ પથ ફેનનિભા શય્યા, મનોનુકૂલા કાન્તા,
વાજકરણ ઔષધનું હમેશા સેવન અને મનોરા ખાનપાન, ઋતુકા-
લમાં જ ગમન, રમેદર્શનમાં પાળવાના નિયમો, ચોથે દિવસે સર્વ-
દોષવર્જિત સ્ત્રીપુરુષનો સમાગમ, સમાગમ વખતનો મંત્રપ્રયોગ—

“ વ્રહ્મા વૃહસ્પતિર્વિષ્ણુ સોમ. સૂર્યસ્તથાઽશ્વિનો ।

મનોઽથ મિત્રાવહૃણૌ વીર દ્વલ્લુ મે ગુતમ્ ॥ ”૯

અને ૫૭ી સહવાસ—આ બધું ચરક સુશ્રુત અને વાગ્બહે નિશ્ચ

૮ ન શઙ્ગધમેપજો નાપ્રગીતમવ્રત્તો નાનુવસ્થિતપ્રહર્ષો વ્યવાય
ગચ્છેત્ ॥ ચરક સુ. ૮ ૬ ચરક શા. ૮-૮

રીતે વર્ણવેલું છે. જાતિસૂત્રીય ગર્ભોદધાન વગેરે અધ્યાયોમાં ચરકે ધણી વાતોનો સમાવેશ કરેલો છે. જીવાત્માનો ગર્ભોદયમાં વીર્યદ્વારા પ્રવેશ-એની સાથે જ અનેક જન્મના સંસ્કારોની સંક્રાન્તિ, લિંગદેહનો વાસનાનુસાર સારીનરસી યોનિમાં જન્મ—આ બધું ખીચોખીચ રીતે આપોની હૃદયંગમ શૈલીમાં લિપિબદ્ધ થયું છે. આ બધું જ્ઞેતાં સપ્ર-યોગ સંતાનોત્પત્તિ વગેરેનું મૂલ્યાંકન આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ જ થયેલું છે. કામને ધર્મનો અવિરોધી માનવામાં આવ્યો છે. તૃતીય પુરુષાર્થમાં એની પ્રતિષ્ઠા કરેલી છે. સંસારનું સુખ અને જીવનનો આધાર, આહાર, નિદ્રા અને અશ્વઘ્રાયર્થ (સપ્રયોગ)—આ ત્રણના ઉચિત સેવનમાં જ છે એમ કહીને, અનેક ગ્રન્થોનો સાર મહર્ષિ ચરકે એક નાનકડા સૂત્રમાં ઉતારેલો છે. સુપ્રજનશાસ્ત્ર (Eugenics), વંશવર્ધનશાસ્ત્ર (Genetics), કામશાસ્ત્ર (Sexual philosophy), —આ બધાં અદ્યતનીય શાસ્ત્રો સરખાવતાં મને ચરકનાં આ પ્રકરણો ખૂબ જ લગ્ય લાગે છે. આમૂલાય સમીક્ષાથી નિષ્પન્નતા નિષ્કૃયો જ એમાં લિપિબદ્ધ થયા છે.

વીર્ય

અશ્વઘ્રાયર્થ અને અશ્વઘ્રાયર્થ—મનનેનો વિચાર કરતી વખતે વીર્ય વિષે આયુર્વેદાચાર્યોનો મત પણ જાણવો જરૂરી છે. શોષના નિદાનમાં ચરકે કહે છે કે,

“તસ્માત્ પુરુષો મતિમાન્ આત્મનઃ શરીરમનુસ્સન્ શુક્લમનુસ્કોત્ પરા હોષા પલનિર્વૃત્તિઃ આહારસ્ય ઇતિ ॥” (ચરક નિ. સ્થા અ. ૬)

શુદ્ધિવાન પુરુષે પોતાના શરીરની રક્ષા કરવી હોય તો, શુદ્ધ રક્ષણ કરવું જોઈએ. આહારની આખરની ફલનિવૃત્તિ શુદ્ધ છે.

આહારસ્ય પરં ધામ શુક્લં તદ્વશ્યમાત્મનઃ ।

શયો હ્યસ્ય બહુન્ રોગાન્મરણં વા નિયત્તતિ ॥

વીર્ય એ આહારનું પરમ ધામ છે એટલે તેની કાળજી-પૂર્વક રક્ષા કરવી જોઈએ વીર્યના ઘયધી અનેક રોગો થાય છે અને મરણ પણ થાય છે (અરક)

સુશ્રુતે આહારમાથી કેવી રીતે વીર્ય થાય છે તે ઉપર ઠીક પ્રકાશ પાડ્યો છે

“ સ (આહારરસ) સ્વલ્પ ત્રીણિ ત્રીણિ ક્લ્લાસહસ્રાણિ પચ્ચદશ વ વલા એવૈકસ્મિન્બાહૌ અવતિપ્દતે, એવ માસેન રસ શુક્લોભવતિ સ્ત્રીણાં વ આર્તવમ્ ॥ ”

સુશ્રુત સ્ સ્વા. અ ૧૪

આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ તેનો એક જ દિવસમાં ‘રસ’ બને છે આ રસ પ્રત્યેક ધાતુમાં ૩૦૧૫ કલાઓ મુધી રહે છે અને આવી રીતે એક મહિનામાં રસ પુરુષમાં વીર્યમાં અને સ્ત્રીમાં આર્તવમાં પરિણત થાય છે આવી રીતે ૧૮૦૯૦ કલા જેટલો સમય વીર્યને બનતા લાગે છે

રસ, રક્ત, માસ, મેદ, અરિથ, મજ્જા, શુક્ર—આ સાત ધાતુઓ છે. આહારમાથી આહારરસ (કાષ્ઠિ chyle) થાય છે, રસમાંથી રક્ત, રક્તમાંથી માસ, માસમાંથી મેદ, મેદમાંથી અરિથ, અરિથમાંથી મજ્જા, મજ્જામાંથી શુક્ર—આમ ક્રમેક્રમે બને છે આહારમાંથી પ્રથમ આહારરસ (કાષ્ઠિ) થાય છે, પછી એમાંથી પ્રથમ ધાતુ (રસધાતુ=plasma) બને છે આ રસધાતુમાંથી કાલક્રમે સાત ધાતુઓ થાય છે દૂધમાંથી જેમ દહી બને છે, દહીમાંથી જેમ માખણ થાય છે, માખણમાંથી ઘી, ઘીમાંથી ધૂતમણ્ડ થાય છે તેમ આહારમાંથી સાત ધાતુઓ ક્રમે ક્રમે બને છે આને ક્ષીરદધિન્યાય અથવા ક્રમ-પરિણામ પદ્ધતિ કહે છે

પ્રત્યેક ધાતુનાં મવ, રચૂવ અને અણુ—આવા ત્રણ પરિણામ થાય છે. ભોજનમાં લીધેલા અન્નનો મવભાગ તે વિષ્ટા, અને પેશાબ,

અને સારભાગ એ રસ-પોષક રસ-chyle થાય છે. આ રસનું પાચન થતાં મલભાગ એ કફ, રથૂલભાગ રસ, અને અણુભાગ રક્ત બને છે. આ રથૂલ ભાગવાળા રસને અંગ્રેહમાં રક્તરસ-plasma-તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પોષક રસમાંથી નવીનોત્પન્ન રક્તનું પચન થતાં મલભાગ પિત્ત થાય છે, રથૂલ ભાગ રક્ત બને છે અને અણુભાગ માંસ બને છે. આ નવીનોત્પન્ન માંસનું પચન થતાં નાક, ઠાન, આંખ ઇત્યાદિ સ્થાનમાં જે મલ જોવામાં આવે છે તે મલભાગ, રથૂલભાગ માંસ અને અણુભાગ મેદ થાય છે. આ મેદનું પચન થતાં મલભાગ સ્વેદરૂપે, રથૂલભાગ મેદરૂપે અને અણુભાગ અરિથરૂપે થાય છે. આ નવીનોત્પન્ન અરિથનું પચન થતાં કેશરમથ્ર, લોમ મલસ્વરૂપે, રથૂલભાગ અરિથરૂપે અને અણુભાગ મજ્જનરૂપે થાય છે. આ નવીનોત્પન્ન મજ્જના પચનમાં આંખોના પિયા અને આમડીનો રોદ્ધ મલસ્વરૂપે, રથૂલભાગ મજ્જન તરીકે અને અણુભાગ શુક્રરૂપે થાય છે. આ શુક્રનું પચન થતાં પથ્થુ મલ થતો નથી, રથૂલ ભાગ શુક્રરૂપે અને અણુભાગ ઓજ થાય છે. આ થયો દ્વીરદધિન્યાય. આ પક્ષ ચરકમાન્ય છે.

આહારરસમાંથી વીર્ય બનવાની આ ક્રિયા અતિ સૂક્ષ્મ છે અને એથી લિંગલિંગ આચાર્યોના લિંગલિંગ મતો જોવામાં આવે છે. ઉપરનો દ્વીરદધિન્યાય વા કાલપરિણામ પક્ષ આપણે જોયો. બીજો પક્ષ કેદારકુલ્યાન્યાયનો છે. આ પક્ષનું કહેવું છે કે જેમ ખેતરમાં આવેલા કૂવાના એક જ પાણીથી પ્રથમ પાસેનો અને પછી દૂર આવેલો ભાગ ધોરિયાના પાણીથી પોષણ મેળવી શકે છે તેમ જ આહારરસ રસવાહિનીઓદ્વારા શરીરમાં પરિભ્રમણ કરતી વખતે પ્રથમ રક્તસમાન અંશથી રક્તનું પોષણ કરે છે, માંસસમાન અંશથી માંસનું પોષણ કરે છે. આમ સમાન ભાગથી સમાન ધાતુઓનું પોષણ ઉત્તરોત્તર કર્યા કરે છે. આ પક્ષ મુજબ આહારરસ જ અન્ય સર્વ ધાતુઓનું પોષણ કરનાર છે. આ પક્ષ સુશ્રુતમાન્ય છે.

ત્રીજા પક્ષ ખલેકપોતન્યાય ખેતરમાં ખજારમાં પડેલા અન્નને ખાવા માટે આવેના કબૂતરો અનાજ ખાઈને પોતપોતાને સ્થાને-પાસે કે આથેના ભાગમાં-પહોંતી જાય છે તેમ જ આદારરસ સ્રોતોદ્વારા શરીરની લિન્નલિન્ન ધાતુઓનું પોષણ જલદી વા વિનબે જ્યાં કરે છે આ પક્ષ, વાજીકરણ ઔપધો શરીરમાં જઈને તુરત જ વીર ઉપર પોતાની અસર દાખવે છે અને એથી જ વાજીકરણ ઔપધો “સઘ શુકકર” મનાવ છે-એના વિવરણ માટે છે

આ ત્રણથી એથો પક્ષ “એકજાલ ધાતુપોષણ પક્ષ”નો છે અને આ પક્ષ આધુનિક-પાશ્ચાત્ય ધાતુપોષણ પક્ષ સાથે મળતો આવે છે આપણે જે અન્ન ખાઈએ છીએ એમાં શરીરપયોગી સર્વ તત્ત્વો વિઘ્નમાન હોય છે આદારનું આમાશય (હોજરી) મા જઠરાગ્નિથી પાચન થાય છે અને જે સાર ભાગ થાય છે તે આતરણ દ્વારા શરીરમાં શોષાય છે અને સિરા તથા લસિકાવાહિનીઓ દ્વારા હૃદયમાં પહોંચે છે હૃદયમાંથી હૃદયના સંકોચ સાથે આ શરીરના સર્વ ભાગોમાં પહોંચે છે જે ધાતુઓની પામે આ રસ પહોંચે છે તે ધાતુ પોતાને ઉપયોગી અશનુ ગ્રહણ કરી લે છે આવી રીતે એક જ વખતે શરીરની તમામ ધાતુઓ અન્નરસથી પોતાનો જીવનનિભાવ સાધી લે છે શરીરમાં આ પ્રમાણે આદારરસ ધાતુઓના પોષણમાં ખચાઈ જાય છે માટે જ હંમેશા આપણે અનાજ ખાઈએ છીએ અને તે દ્વારા શરીરની ધાતુઓને પોષાને જીવી રહ્યા છીએ ‘ધાતુ’ આધુનિક પરિભાષામાં Tissues-તીસ્યુઝ-કહવામાં આવે છે, તીસ્યુ એટલે કોષ સમૂહ (group of cells) આપણું શરીર અસખ્ય પરમાણુઓનું [“શરીરાવયવાસ્તુ પરમાણુમેદેન અપરિસાલ્યેયા ભવન્તિ.” (ચરક શા ૭)] બનેલું છે અને આ પરમાણુઓના શિખલિન્ન આકાર મુજબ એમના ૧૦ થી ૧૫ જાતના બેદ માનવામાં આવેલા છે આયુર્વેદ પ્રમાણે ધાતુઓ ફક્ત સાત છે, જ્યારે પાશ્ચાત્ય મત

મુગ્ધ કેવળ ચાર જ ધાતુઓ છે, પરંતુ આથી આગળ જવાનું આ-
રથાન નથી.

આહારમાંથી વીર્ય બનતાં શરીરમાં ફેટફેટની દ્રિયાઓ આવે છે-
આડી રહેલી છે, તેનો કંઈક ખ્યાલ વાચકોને આપવાના હેતુથી જ
આ વિવેચન કરવામાં આવેલું છે. આથી જ આયુર્વેદના આચાર્યોએ
શુક્ર-વીર્યને—“આહારનું પરમ ધામ”, “આહારની પરમ ક્ષણિર્જીતિ”
કહેલી છે. આથી જ મનુષ્યમાત્રે પોતાના વીર્યની રક્ષા કરવી
જોઈએ. વીર્ય એ જ જીવન છે. જોજ ને વીર્યનો સુદૃઢ-અણુ ભાગ
ગણાય છે, ક્રાંતિ, બલ, વર્ણ, વગેરે આપે છે—તે જોજનો આધાર
પણ વીર્ય છે. આથી જ વેદમાં વીર્ય મેં દેહિ, ઓજો મેં દેહિ, બલ મેં
દેહિ । ” એવી પ્રાણવાન પ્રાર્થનાઓ જોવામાં આવે છે.

ઉપસંહાર

આહાર, નિદ્રા અને બ્રહ્મચર્ય (અબ્રહ્મચર્ય)—આ ત્રણ જીવ-
નના ઉપરતંબો છે. આ ઉપર સ્વતંત્ર ગ્રંથો લખી શકાય એવી
ત્રિપુલ સામગ્રી આયુર્વેદના ગ્રંથોમાં ભરેલી પડી છે. આ માત્ર-
વિહંગવલોકન જ છે; છતાં આટલાથી આ ત્રણેનો ખ્યાલ આવી શકશે-
તો તું મારી મહેનતને કૃતાચાર્ય માનીશ.

૧૦ : ત્રણ એપણાઓ

ચરકસંહિતામાં સૂત્રસ્થાનના અગિયારમાં અધ્યાયમાં ત્રણ એપણાઓ સંબંધી માર્ગિક સમીક્ષા કરવામાં આવેલી છે. અધ્યાયની શરૂઆતનો જે ફકરો છે તે ચરકના ગદ્યનો નમૂનો છે. એનો ભાવાર્થ નીચે મુજબ છે:-

“સત્ત્વ (મન), બુદ્ધિ, પૌરુષ, પરાક્રમ જેનાં હણાઈ નથી ગયાં એવા, અને આલોકમાં અને પરલોકમાં પોતાનું હિત કરવાની જેની ઇચ્છા છે એવા પુરુષે પ્રાણેયણા, ધનૈયણા, અને પરલોકૈયણા-આ ત્રણ એપણાઓ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ,” “દ્રવ્યતે અન્વિષ્યતે સાધ્યતે અનયા ઇતિ એષા ।”-(ચક્રપાણિદત્ત)-એપણા એટલે ઇચ્છા. મનુષ્યજીવનમાં આ ત્રણ એપણાઓ અતિ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

પ્રાણેયણામાં કામૈયણા અંતર્ગત છે; ખરી રીતે પ્રાણેયણા અને ધનૈયણા બન્નેમાં કામૈયણા આવી જાય છે. કારણ કે શરીરસંપત્તિ અને ધનસંપત્તિ ઉપર જ કામ નિર્ભર છે. કામૈયણા માટે તો મનુષ્યમાત્ર સ્વતઃ પ્રવૃત્ત થાય છે, એ માટે ઉપદેશની આવશ્યકતા નથી. એટલા કારણથી જ મહર્ષિ ચરકે તેનો જુદો ઉલ્લેખ કર્યો જણાતો નથી.

ચરકની આ ત્રણ એપણાઓને સ્થાને વેદ અને ઉપનિષદોમાં લોકૈયણા, વિતૈયણા, દારમુતૈયણાનાં નામો મળે છે. જૈન દર્શનમાં

‘આહારસંજ્ઞા,’ ‘પરિશ્લેષસંજ્ઞા,’ ‘મૈથુનસંજ્ઞા’ આવાં નામેથી; બૌદ્ધ-દર્શનમાં ‘ભવતૃષ્ણા,’ ‘વિભવતૃષ્ણા,’ ‘કામતૃષ્ણા’ આવાં નામેથી; ફારસીમાં જર, જમીન, જોરુ-આવાં નામેથી, અંગ્રેજીમાં ‘વાઇન, વેલ્થ અને લુભન’થી અથવા ‘ફૂડ, શેલ્ટર અને રપાઉઝ’થી અથવા ‘હંગર, એકિવિઝિશન અને ‘સેક્સ’થી ઓળખવામાં આવે છે. દેવી ભાગવતમાં આહારેચ્છા ધનેચ્છા વા રતીચ્છાડપિતુ વા મહેત્ । આમ કહેવામાં આવ્યું છે.

અધ્યાત્મશાસ્ત્રમાં પ્રાણેષણાને સ્થાને લોકેષણા યોજવામાં આવી છે. આ લોકેષણામાં જ આહારલિપ્સા, યશોલિપ્સા, પરલોક લિપ્સા અંતર્ગત છે. અન્નમય, પ્રાણમય કોષાત્મક સૂક્ષ્મ શરીર માટે આહાર જેમ સાધનરૂપ છે તેમ ઉત્તમ કાર્યોથી કમાયેલો યશ મનોમય, વિદ્યાનમય, કોષાત્મક સૂક્ષ્મ શરીરનો આહાર બને છે અને પરલોકમાં એ સૂક્ષ્મ શરીર સ્થિતિનું સાધન બની રહે છે. દૂરકમાં સૂક્ષ્મ શરીરની દૃષ્ટિએ આહારેચ્છા, ધનેચ્છા, કામેચ્છાનું જે સ્થાન છે તે સૂક્ષ્મ શરીરની દૃષ્ટિએ સન્માનેચ્છા, જ્ઞાનસંગ્રહેચ્છા (શાસ્ત્રેષણા), અશ્વર્યેચ્છા, અર્થોત્ ઇજ્જત, ઇશ્મી દૌલત અને હકુમત-નું સ્થાન છે.

ચિકિત્સાશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ પ્રાણેષણામાં આહારેચ્છા અને કામેષણાનો સમાવેશ યઈ જાય છે કારણ કે અધિકાંશ રોગ આ બે એષણાઓના દુરુપયોગથી જ થાય છે-જન્મે છે.

જો આ ત્રણ એષણાઓની પૂર્તિ ઉચિત માત્રામાં, ઉચિત પ્રકારોથી-ન્યાયથી, ધર્મથી, કાયદાથી-કરવામાં આવે, તો સંસારનાં સૌ ઉત્તમોત્તમ સુખો મનુષ્યોને મળે. જો આની પૂર્તિ કરવામાં ન આવે અથવા ન યાય, અથવા અતિમાત્રામાં, અનુચિત માત્રામાં દુષ્ટ પ્રકારોથી-અન્યાય અને અધર્મથી-કરવામાં આવે તો સંસારનાં દોરતમ દુઃખો મનુષ્યોને ભોગવવાં પડે છે અને જૂનસ એને માટે

જીવતું જાગતું નરક થઈ પડે છે. અત્યારે ચોતરફ જણાતો દાવાનલ એ ખરી રીતે 'ધનૈયણા'ની અનુચિત પ્રકારથી કરવામાં આવતી પૂર્તિને જ આભારી છે.

ચરક કહે છે કે, આ ત્રણ એપણાઓ—મૌલિક વાસનાઓ—પ્રાપ્ત કરવા-પૂર્ણ કરવા જે પ્રયત્નો કરે છે તે જ ખરો પુરુષ છે. યોગીઓને આ એપણાઓ નથી હોતી કે પશુઓને, સામાન્ય મનુષ્યોમાં આ એપણાઓ છે જ; જો ન હોય તો તેને પશુતુલ્ય સમજવો જોઈએ. મનુષ્યમાત્ર આ એપણાઓ સાથે જ જન્મે છે. આ એપણાઓ સિવાય જીવન જ કંઈપી શકાતું નથી. આ એપણાઓની વિશુદ્ધિ (sublimation) સાધવી એ જ ખરો પુરુષાર્થ છે. પૃથગ્જનો એપણાઓના શુદ્ધામ બની પશુતુલ્ય જીવન જીવે છે. મહાપુરુષો આ જ એપણાઓનું ઊર્ધ્વીકરણ કરીને મહાન બને છે.

જીવવાની ઇચ્છા, સંતાનની ઇચ્છા, ધન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા, સુખી થવાની ઇચ્છા, લગવાન માડું લાડુ કરે એ ઇચ્છા—કયા મનુષ્યોમાં નથી હોતી? આ એપણાઓનો સ્વીકાર કરવો, એનો વિવેક રાખવો, એની પ્રાપ્તિ માટે સદૃઢથી પ્રયત્નો કરવા—આમાં જ માણસાઈ છે. આ એપણાઓની પૂર્તિ ઉપર જ સંપૂર્ણ આરોગ્ય નિર્ભર છે. દીર્ઘ જીવનનો આધાર આ એપણાઓની પરિસમાપ્તિ ઉપર જ છે. સારા માતૃપિતાને ઘેર જન્મ, યોગક્ષેમ પૂરતું ધન, સારી સ્ત્રી, સુશીલ સંતાનો, યોગ્ય મર્યાદામાં રહી સેવાતો સુખોપબોગ, અથવા ધર્મ, અર્થ અને કામ—આ ત્રણનો ધર્મથી અત્રિરોધી એવો સુખોપબોગ—આ સદ્ધિમાં જેને સુખ કહે છે તેનાં આ બધાં જન્મકે છે. આ એપણાઓનો ઉદ્દેશ્ય કરીને મહર્ષિ પુનર્વસુએ સુખી-હિત વા દુઃખી-અહિત, એવા ચતુર્વિધ આયુનો સંબંધ આ એપણાઓ સાથે જોતપોત રહેલો છે એ જાતાવ્યું છે. મનુષ્યજીવન એ કંઈ સીધી લીટી જેવું સરળ નથી, પરંતુ વાંકી લીટી જેવું સંકુલ છે. એપણાઓ—વૃત્તિઓ—ઇચ્છાઓ આ બધાનો

સંબંધ આયુ અને આરોગ્ય સાથે એવો વણાયો છે કે તેની અવગણના થઈ શકે એમ જ નથી.

પ્રાણૈષણ

ત્રણ એષણાઓમાં પ્રાણૈષણનું સ્થાન પહેલું છે કારણ કે પ્રાણપરિત્યાગે સર્વત્યાગઃ । - જીવન જ ન હોય તો પછી બીજા બધાનું 'અંગેજન જ ક્યાં રહ્યું ? જીવવાની ઇચ્છા પ્રાણીમાત્રમાં રહેલી છે. 'પ્રાણ' શબ્દ અનેક અર્થમાં વપરાય છે પરંતુ અહીં 'પ્રાણ' શબ્દ 'જીવન'ના અર્થમાં જ વપરાયેલો છે. "દસૈવ આયાતનાન્યાહુઃ પ્રાણાઃ ચેષુ પ્રતિષ્ઠતાઃ ।" - ચરક સૂ. ૩૦. પ્રાણના દશ આયતનો અરકે ગણાવેલાં છેઃ એ લમણા (સંખી), હૃદય, બરિત, શિર, કંઠ, રક્તા, વીર્ય, ઝોજ, ગુદા, - આ દશ પ્રાણનાં આયતનો છે. અન્યત્ર (શારીર અ. ૭) મૂર્ધા, કંઠ, હૃદય, નાભિ, ગુદા, બરિત, ઝોજ, શુક્ર, શોષિત અને માંસ - આ દશ આયતનો ગણાવેલાં છે. પહેલી યાદીમાં એ સંખ છે તેને બદલે બીજી યાદીમાં નાભિ અને માંસ છે. ટૂંકમાં આ સ્થાનોમાં પ્રાણનો વાસ છે. ખરી રીતે પ્રાણ સર્વશરીરવ્યાપી છે, પરંતુ આ સ્થાનો વિશેષ પ્રાણવાદી હોવાથી પ્રાણાયતનો તરિકે ગણવામાં આવ્યાં છે. ગુદાને શરીરનું મૂલ ગણવામાં આવ્યું છે અને ત્યાં અનેક સિરાઓ આવેલી છે. ઔષધોથી પકાવેલાં તેલો બરિતવાટે ગુદામાં ચડાવવામાં આવે છે જે આ સિરાઓદ્વારા આખા શરીરમાં વ્યાપે છે અને શરીરનું પોષણ કરે છે. 'મૂલં ગુદં શરીરસ્ય સિરાસ્તત્ર પ્રતિષ્ઠિતાઃ । સર્વં શરીર પુણ્નન્તિ મૂર્ધાને યાવદાગ્રિતાઃ ॥' (પરાશર) અનુવાસન બસ્તિઓ (આયુર્વેદનું આ વૈશિષ્ટ્ય છે) થી જે કાપડો થાય છે તે આ ગુદામાં પ્રાણસક્તિ ઔષધોના પ્રાણને આત્મસાત્ કરે છે. તેથી હૃદય તો 'પ્રાણાયતન' છે જ. પરમ ઝોજસનું સ્થાન અને ચૈનન્યનું આવાસ-સ્થાન હૃદય જ છે. બરિત પણ એટલું જ અગત્યનું સ્થાન છે. શિરમાં જ સર્વ દન્તિપોનો વાસ છે. પ્રાણીમાત્રના પ્રાણીનો વાસ શિરમાં

જ છે, અગામાં ઉત્તમાંગ શિર જ છે. (સુ. અ. ૧૭-૧૨). આયુર્વેદમાં હૃદય, ખસ્તિ અને શિર-આ ત્રણને પ્રધાન ભેદો મણેલા છે. રક્ત પણ એટલું જ અગત્યનું પ્રાણાધતન છે. તદ્વિશુદ્ધં હિ રુષિરં ચલવર્ણમુચ્ચાયુષા । ચુનક્તિ પ્રાણિનં પ્રાણઃ શોણિતં છનુવર્તતે ॥ (ચરક સુ. ૨૪-૪) પ્રાણુ શોણિતને જ અનુવર્તી રહે છે. નાભિમાં પણ પ્રાણી-માત્રના પ્રાણુ વસેલા છે. એમ સુશ્રુતે કહેલું છે. નાભિસ્થાઃ પ્રાણિનાં પ્રાણાઃ પ્રાણાન્નાભિવ્યુપાધિતાઃ । સિરાભિઃ આરુતા નાભિઃ ચક્રનાભિરિ-ચારકૈઃ ॥ (સુશ્રુત શા. સ્થા. અ. ૭-૪). પ્રાણીઓના પ્રાણુ નાભિમાં વસેલા છે. પ્રાણો પણ નાભિ-આશ્રિત જ છે. પેડાંના આરાઓની માફક નાભિમાંથી સિરાઓ ચારેય બાજુ નીકળેલી છે. ટૂંકમાં દશેષ સ્થાન ખૂબ જ મહત્વનાં છે. પ્રાણુ વાયુનું પણ નામ છે. પ્રાણુવાયુ જ શરીરનો પ્રાણુ છે. પ્રાણુ જ આ શરીરનો vital force છે. આ પ્રાણુની રક્ષા કરવી એ પ્રત્યેક મનુષ્યની ફરજ છે અને આ રક્ષા માટેની એવણા મનુષ્યહૃદયમાં ખૂબ જ દૃઢમૂલા થયેલી છે. પ્રાણુશક્તિ જ મનુષ્યની ખરી શક્તિ છે. મનુષ્યશરીરની ચોતરફ પ્રાણુશક્તિનું કવચ રહેલું છે. આ કવચ બેઢીને આગંતુક ગ્રહો બાહિરપમાં શરીરમાં પ્રવેશ પામે છે, એમ યોગીઓ માને છે. પ્રાણુશક્તિ પ્રગળ હોય તો રોગો શરીરમાં પ્રવેશી શકતા જ નથી. આ પ્રાણુશક્તિ માટે કોઈ અગ્રિણ શબ્દ મને જાણતો નથી.

સર્વ પ્રાણીઓમાં રહેલા પ્રાણુ માટે શાસ્ત્રોમાં ‘હિરણ્યગર્ભ’ શબ્દ વપરાયેલો છે. સ્થાવર-જંગમ સર્વ પ્રાણીઓના પ્રાણુનો આધાર સૂર્ય છે; સૂર્યનું નામ પણ હિરણ્યગર્ભ છે. સર્વ પ્રાણીઓના શરીરમાં જે ઉષ્મા રહેલી છે તે આ પ્રાણુતત્ત્વને આભારી છે. રુધિરશુદ્ધિ, પાચનક્રિયા, મત્સયિસર્જન, ધાતુપોષણ દત્ત્યાદિ શરીરની ક્રિયાઓ પ્રાણુ ઉપર જ નિર્ભર છે માટે જ શાસ્ત્રોમાં પ્રાણુની સુંદર શબ્દોમાં સ્તુતિ ગાયેલી છે.

સૂર્ય, પૃથ્વી, ગ્રહો, ઉપગ્રહો અને પ્રાણીશરીર-આની વચ્ચે પરસ્પર પ્રાણની પ્રતિક્રિયા ચાલી રહેલી છે. પ્રાણ એ એક અતિ સૂક્ષ્મ અને ઇન્દ્રિયોથી અપ્રાણ એવો તરલ પદાર્થ છે.

મનુષ્યોનાં શરીરમાં મજ્જાતંતુઓનો મહાસમૂહ છે તેમ નાડી-એકો પણ છે. નાડીએકોમાં જરા પણ રુધિર નથી હોતું પણ વિદ્યુત-મય તેજ એવો પદાર્થ હોય છે. નાડીએક સમૂહનું અને તેમાંથી નીકળતા અતિ બારીક મજ્જાતંતુઓનું પેાપણુ વિદ્યુતથી જ ચાલે છે. આ વિદ્યુત તેને શુદ્ધરક્તવાહી ધમનીઓ અને અશુદ્ધ રક્તવાહી સિરાઓમાંથી મળી રહે છે.

નાડીએકનું મુખ્ય સ્થાન મસ્તિષ્ક છે; આમાંથી જ નાનામોટા મજ્જાતંતુઓ નીકળી શરીરના પ્રત્યેક ભાગ ઉપર પથરાયેલા છે. આ જ પ્રમાણે રક્તવાહિની નાડીઓ પણ સકલ શરીરમાં પથરાયેલી છે. નાડીએકમાંથી નીકળેલ મજ્જાતંતુઓ, કેશવાહિનીઓમાંથી વિદ્યુત ખેંચવાનું કામ કરે છે. રુધિરના અભિસરણમાં ધમનીઓમાં જે ધર્મણુ યાત્રે છે તેથી રુધિરની સાથે મળેલી વિદ્યુતશક્તિ મજ્જાતંતુઓ બળી ખેંચાઈ આવે છે. જ્યારે ધમનીઓમાંનું રુધિર બીજી સર્વ નાની નસોમાં ફરીને ફેરસાં આગળ પાછું કરે છે ત્યારે તેમાંથી વિદ્યુત જતી રહેલી હોય છે બદારના પ્રાણવાયુમાં જે વિદ્યુત રહેલી છે તે ફેરસાં શ્વાસદ્વારા લઈ લે છે અને તેથી લોહીમાં મળે છે. આ પ્રમાણે રુધિરાભિસરણક્રિયામાં વિદ્યુતનો પુનઃ સંચાર થયા જ કરે છે. રુધિર આ વિદ્યુત મજ્જાતંતુઓને સોંપે છે. રુધિરમાં મળેલી વિદ્યુત કંઈક ધર્મણુને લઈને તેમ જ કંઈક આકર્ષણને લઈને નાડીએકમાં જતી રહે છે. નાડીએક અને મજ્જાતંતુઓ—બન્નેનું પેાપણુ કરનાર આ વિદ્યુત છે, જેટલે અંશે આ વિદ્યુતની નાડીએકમાં કે અતિ બારીક મજ્જાતંતુઓમાં ખામી, તેટલે અંશે તે માણસનું મન નિર્બળ કે અશક્ત હોય છે.

નાડીચક્રમાં ત્રણ પ્રકારની પ્રાણુવહા મળતીઓ રહેવા છે એકના ઉપર સકલ્પની સત્તા હોય છે, બીજી ઉપર સકલ્પની સત્તા નથી હોતી, ત્રીજીમાં લાગણી બતાવવાનો શુદ્ધ રહેલો છે તેથી શરીરના ગમે તે ભાગના સ્પર્શનું આપણને જ્ઞાન-ભાન થાય છે પ્રથમ પ્રકારના મળ્લનતુઓ ઉપર આપણા સકલ્પની સત્તા છે એટલે તેમનામાં રહેલ નિષ્કૃતને આખ, હાથ કે શ્વાસદ્વારા બહાર કાઢી સકલ્પાનુસાર બીજા પ્રાણીઓમાં તેનો પ્રવેશ કરાવી શકાય છે અથવા તે વડે મનુષ્યાદિમાં રહેલા શુભાશુભ તત્ત્વનું આકર્ષણ કરી શકાય છે આવી રીતે નિષ્કૃતને-પ્રાણુકલાને-પ્રવેશ કરાવવાની તથા સારા-નરસા તત્ત્વોને ગ્રહણ કરવાની વિદ્યાને ‘પ્રાણુવિનિમય વિદ્યા’ કહેવામાં આવે છે. મેસ્મર નામના વિદ્વાને આનો પગિય સાધી રોગનિવારણની નવીન પ્રદ્ધતિ જન્માવી છે, જે તેના નામ ઉપરથી ‘મેસ્મેરિઝમ’ તરીકે લખ્યપ્રતિષ્ઠ છે ‘ક્રિશ્ચિયન સાયન્સ’નું ઉદ્દગમસ્થાન પણ આમાં જ છે

જેમ લોહનુ બકમાંથી લોહને આકર્ષણ કરવાનો પ્રસાદ હમેશાં બહાર વહન કર્યો કરે છે તેમ પ્રત્યેક પ્રાણીમાત્રમાંથી પોતપોતાની પ્રાણુકલાનો પ્રવાહ નિરતર પોતાની આસપાસ વહન કર્યો કરે છે. આ ઉપરથી સમજશે કે પ્રત્યેક પ્રાણી પોતપોતાની પ્રાણુકલાના બલના પ્રમાણમાં પોતપોતાના શુદ્ધનો અદ્યોબદ્યો કર્યો જ કરે છે. પ્રમન પ્રાણુશક્તિ-પ્રાણુકલા-વાળા સજ્જનના સહવાસથી શુદ્ધિમાં સુધારો, સારા વિચારો અને વિશુદ્ધ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યારે દુર્બલ કે દુષ્ટ પ્રાણુકલાનાળા મનુષ્યના સહવાસથી શુદ્ધિમાં મિથાઃ અને દુષ્ટ વિચાર થાય છે મનુષ્યના રચૂલ શરીરના પ્રાણુનો સૂક્ષ્મ પ્રાણુ સાથે સબ્ધ છે જ આવી રીતે શુદ્ધિ, ચિત્ત, મન વગેરેનું સમજવાનું છે સૂક્ષ્મ શરીરમાં પ્રાણુનો વાસ છે રચૂલ શરીરમાં, આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ, નાડીચક્ર અને મળ્લનતુઓમાં પ્રાણુતત્ત્વનો વાસ છે જ આ પ્રાણુતત્ત્વને કે પ્રાણુશક્તિને બહાર જતા રોકવી, શરીરમાં

જ આત્મસાત કરવી કે ઊર્ધ્વગામી બનાવવી-એને જ સ્વામી વિવેકાનંદે 'ઓજસશક્તિ' વા 'કુંડલિની શક્તિ' તરીકે વર્ણવેલી છે. જેટલે અંશે પ્રાણુસ શાંત, નિરુપન્ન રહી શકે, ઉચ્ચ જીવનનો અભી-પ્સાથી વાસનામાત્રને કાળૂમાં રાખી શકે તેટલે અંશે તેની પ્રાણુશક્તિ વિશુદ્ધ અને બલવતી રહી શકે. ચિત્તમાં બે બીજ છે: (૧) ચિત્ત અને (૨) પ્રાણુ. એકનો નિરોધ થયે બીજનો પણ આપોઆપ નિરોધ થાય છે. ચિત્ત અને પ્રાણુ દૂધ અને જલની માફક જ સંલગ્ન રહેલાં છે. પ્રાણુની પ્રવૃત્તિ થાય છે કે તુરંત જ ચિત્તની પ્રવૃત્તિ શરૂ થાય છે. આથી જ પતંજલિએ અને આપણાં શાસ્ત્રોએ પ્રાણાયામ-પ્રાણુશક્તિનાં નિયમ-ન-ઉપર ખૂબ ભાર મૂક્યો છે. ચિત્તશુદ્ધિ માટે પ્રાણુશુદ્ધિ આવશ્યક છે. પ્રાણુશુદ્ધિ માટે સન્નિવસહવાસ અને દુર્ગંધપરિત્યાગ આવશ્યક છે. આપણી સંસ્કૃતિમાં યમ, નિયમ, સત્ય, દયા વગેરે ઉપર જે ભાર મૂક્યો છે તે પ્રાણુની વિશુદ્ધિ માટે જ. (વાગ્ભટે (અ. હૃદય. શા. રથા. અ. ૩) આયુર્વૃદ્ધિકર ગણુ સૂચવેલો છે જેમાં—

દાનક્ષીલદયાસત્યવ્રત્તચર્યકૃતજ્ઞતાઃ ।

રસાયનાનિ મૈત્રી ચ પુણ્યાયુર્વૃદ્ધિકુદ્ગણઃ ॥ ૧૨૦

રસાયનાધ્યામાં ચરકે પણ આ બધા ઉપર ભાર મૂક્યો છે. આ જ આપણી Natural immunity છે અને આથી જ 'આયુર્વૃદ્ધિકૃદ્ગણુ' એ આયુર્વેદની વિશેષતા છે.

ચિરકાલના અભ્યાસથી પકવ થયેલી પ્રાણુની પ્રબલતા કિંવા નિર્બલતા વંશપરંપરાગત હિતરી આવે છે. આને લઈને જ પ્રાણુ-સ્વભાવની વિવિધતા જોવામાં આવે છે. આયુર્વેદની ભાવના પાછળ કદાચ આ જ ભાવ હોય તો નવાઈ નહીં.

સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે કે 'મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચેનું પાયાંકમ જતાવનાર ઓજ છે. જેમાં વિશેષ ઓજ હોય છે તે જ મનુષ્યોનો

નેતા થાય છે. ઓળથી મનુષ્યની આકર્ષણશક્તિ ખૂબ થાય છે, Nerve Currents માંથી ઓળ ઉત્પન્ન થાય છે. કામાવેશની શક્તિમાં આ વિશેષ પ્રગટ થાય છે, એ એની ખાસ વિશેષતા છે. જો કેન્દ્રોની શક્તિનો અપવ્યય-દુર્વ્યય કરવામાં ન આવે તો તેમાંથી ઓળશક્તિ નિષ્પન્ન થાય છે. આ કામકેન્દ્રો કરોડના અંત ભાગમાં-Sacral plexusમાં આવેલાં છે. મગજમાંથી જે જે મહાન મગજ-પ્રવાહો nerve currents ઉદ્ભવે છે તે કરોડરજ્જુની જે બાજુ પરથી નીચે ઊતરે છે. ઊતરતાં અગાઉ આ જે પ્રવાહો મસ્તિષ્કના પાછલા ભાગમાં અત્રેજી આઠાના આકારે ફેંસ થાય છે અટલે શરીરનો ડાબો ભાગ મગજના જમણા ભાગદ્વારા અને જમણો ભાગ મગજના ડાબા ભાગદ્વારા નિયંત્રિત થયેલ છે. આ પંચમાં છેલ્લું સ્થાન કામકેન્દ્ર (sexual centre) નું છે. મગજમાંથી ઉપરોક્ત જે મહાપ્રવાહો સાથે ઊતરી આવેલી ચૈતન્યશક્તિ અહીં આગળ સેકંડ પ્લેક્સસમાં સતત વૃદ્ધિગત થતી જ નાય છે, સેકંડ પ્લેક્સસની ઉપરનું હાડકું, એ જ કરોડરજ્જુની અંતિમ મર્યાદા છે. તંત્રની પરિભાષામાં આને જ “ત્રિકોણ” તરીકે ઓળખવામાં આવેલ છે. એટલે આ શક્તિને ‘ભુજંગશક્તિ’-serpent power તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પ્રાણ અને સૂક્ષ્મ પ્રાણ થકી આ શક્તિનું નિયમન થાય છે. ભુજંગ કહેવાનું કારણ એ છે કે ઓળની ઊર્ધ્વ ગતિ spiral છે, ભુજંગ જેવી છે.

અલ્પચર્ચ, સંયમ, ખંધાની આદી જ જરૂર છે.

ટૂંકમાં, પ્રાણશક્તિ અલૌકિક છે અને જે ઠોઈ એના મહત્ત્વને સમજી ઉચ્ચ જીવન ગાળે છે તે જ એના રહસ્યને સમજી શકે છે.

પ્રાણેષણમાં કામેષણનો સમાવેશ થયેલો જ છે. કામની નિંદા કરવાની ક’ઈ જ જરૂર નથી. એ મહાશક્તિ છે. ગંગાજના પૂરને

શિવજીની જટામાં સમાવી શકાય, પણ રોકી તે ન જ શકાય, રોકવાના જેટલા પ્રયત્નો થયા છે તેમાંથી જ દંભ, પાખંડ, મિથ્યા-ચાર ઉત્પન્ન થયા છે. બધા માટે કામૈયજ્ઞાનું ઊર્ધ્વીકરણ શક્ય જ નથી. કામ એ ત્રીજો પુરુષાર્થ છે અને સ્ત્રી આ પુરુષાર્થને સાધનારી છે. એટલે કવિ દર્શે 'તૃતીયપુરુષાર્થગાથિની' તરીકે દમયંતીને વર્ણવી છે.^૧

કામૈયજ્ઞાનો ઉચિત મર્યાદામાં સ્વીકાર સ્વાસ્થ્ય માટે હાજરારક છે. પ્રભાતંતુની અખંડતા માટે કુદરતે આ કામજનને મનુષ્યશરીરમાં ઠોકી ઠોકીને ભર્યું છે. દેવતાએતિ પણ કામે ઊડ્યા નથી એવો એનો પ્રભાવ છે. 'માલતીમાધવ' માં ભવભૂતિએ આ 'ચિત-જન્મા' નું મહત્ત્વ બરાબર લિપિબદ્ધ કર્યું છે.—

અન્યેષુ જન્તુષુ રજસ્તમગારૂતેષુ
વિશ્વસ્ય ધાતરિ રામઃ પરમેશ્વરે ચ ।
સોઽયં પ્રગિદ્ધવિભરઃ મનુ ચિસાગ્રમા
મા લગ્નવા તથ કવંચિદપદ્મનિભૂત્ ॥

અમતિ મુક્તં ચન્દ્રારંગા, દિવારિ ચ ચૌકનં ।
સલિસમપુરાસ્તે છે ભાષાઃ કિપાન્તિ ચ હીલગ્નમ્ ॥

"જે સમાજની વ્યક્તિઓનાં તન અને મન દુરસ્તીની છેક જ હોય તો કદાચે પદોંગી તથા દોષ, તે સમાજમાં વિચિત્રતાસનાની જરૂરે

૧ સાધ્યમિત્યામય મીમત્તન્દિતીમ્ દામ્યારામધિગ્મ્ય નૈતકઃ ।

ત્વં શૃંગીયુરુપાર્થવારિયઃ પારલગ્નતત્ત્વમીતિરમ્ય ॥

(' નૈતકમરિત ')

રામ જીમની અતિ શુંદર પુત્રી દમયંતીને સ્વર્ગવરવિધિથી રામ નમે ધિનથી તેની સાથે લગ્ન કર્યાં અને તૃતીય પુરુષાર્થ (કામ)થી શુદ્ધિ અને દામ્યારામી નીકળી સદાચર્ય પાર કર્યાં (નૈતકમરિત મથા)

વધતી રોકવાનો કોઈ જ માર્ગ નથી જે સમાજમાં પ્રાણશક્તિનો પ્રવાહ પૂર જોડમાં ઉત્તમતાની ઉપાસનાને માર્ગે વહી રહ્યો હોય, તે સમાજમાં નીરોગી કામજીવન સહી શકે સમાજમાં એ સ્થિતિ જોવી કરવી એ જ શિક્ષણનું કાર્ય છે ”

(‘ મનુષ્યની સર્વોચ્ચ કૃતિવણી ’ ૫ પૃષ્ઠ)

કામગમ્તિને કાળૂમાં લાવનાર ત્રણ શસ્ત્રો છે (૧) સામાજિક મનાઈ (૨) નીતિનિયમની દોરવણી અને (૩) વિજ્ઞાન આ ત્રણમાં સૌથી પ્રબળ રાજ્ય સામાજિક મનાઈ છે અને વિજ્ઞાન સૌથી નમળું છે નમળું જ નહીં આ વિજ્ઞાનના ઝોલા નીચે જ કામશક્તિએ આજે માઝા મૂકી છે ક્યુડના માનસશાસ્ત્રે ઘણું વાળ્યું છે લાવનું તું ને વૈલે ક્યું એવું ક્યુડના નિયમમાં થયું છે એની Libido-કામૈયણાએ જીવાનોના મગજમાં નિષ રેડ્યું છે અને એ ઝેર નાણું થતા વર્ષો વાગશે સામાજિક મનાઈ પણ હવે નિષ્ફળ બની ગઈ છે અથવા બનવા આરી છે

જેકસ કહે છે કે સમાજમાં સૌન્દર્યોપાસનાને—સૌન્દર્યલાવનાને જન્મદત્ત કંવા ઉપર ખૂબ ભાર મુકાવે જોઈએ આપણે ગુમાવેના વારસામાં એ સૌથી મોટામાં મોટો વારસો છે સત્ય, શિવ, સુદર્મ-એ ભારતીય કલાનો આત્મા છે કનાદારા સૌન્દર્યલાવનાને જીવંત બનાવી શકાય છે જ્યારે ધર્મ ક્ષીણ થાય છે, ત્યારે ખરી રીતે કવા જ તેનો ઉદ્ધાર કરે છે આજે તો કવા પણ વિદૂત થઈ છે એટલે સૌન્દર્યલાવના પણ બ્રષ્ટ બની છે આપણા શિક્ષણનો પાયો જ દોષભરપૂર છે સમાજ માથી કામવાસના ઝોડી કરવાનો માર્ગ સૌન્દર્યદષ્ટિ કેળવવી એ જ છે પ્રાણની ભરતી ચડે છે, ત્યારે જ સમાજમાંથી નિર્મળતા—નિર્માયતા નાશ પામે છે આ પ્રાણની ભરતીનો ઝોટ આજે હિંદુસ્તાનમાં ચાલી રહ્યો છે એટલે જ તવુ સર્જન શમ્ય નથી અને કૂપમદ્ધતા અને પામર લાચારી નજરે ચડે છે અસ્તુ

આયુર્વેદમાં પ્રાણૈષણની પ્રાપ્તિ માટે દિનચર્યા, રાત્રિચર્યા, સ્વસ્થવૃત્ત-વગેરે ઉપદેશો છે. સ્વસ્થવૃત્ત એ આયુર્વેદનું અનોખું અંગ છે. સ્વસ્થવૃત્તની અનુવૃત્તિ ઉપર જ પ્રાણૈષણ નિર્ભર છે. પ્રાણીમાત્રના પ્રાણ અન્નથી પોષાય છે એટલે 'આહારવિધિનો સ્વસ્થવૃત્તમાં વિચાર થયેલો છે. સદાચાર સિવાય દીર્ઘ આયુષ્ય સંભવે નહિ એટલે સ્વસ્થવૃત્તમાં સદાચાર પણ સુદર રીતે વણી લીધો છે. ટૂંકમાં, સ્વસ્થવૃત્તમાં જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે તેના પાલન ઉપર જ પ્રાણૈષણ નિર્ભર છે. અને નિરંતર સીધું ચતુર્થ શરીર છે એટલે રોગો પણ આવવાના જ, તો તે વખતે ગભરાયા વિના શાંત ચિત્તે ઈલાજ કરવો જોઈએ. સ્વસ્થવૃત્તાનુવૃત્તિ અને આતુરચિકારપ્રયત્ન આ બે ઉપર બરાબર ધ્યાન દેવામાં આવે તો પ્રાણૈષણ સિદ્ધ થાય પ્રાણનું અનુપાલન એટલે દર પ્રાણાપતનો ઉપર તત્કરપર્યાય વિચાર, સ્વસ્થવૃત્તમાં ઉપદેશો વાતોનું સમ્યક આચરણ.

૨ ધનૈષણ

પ્રાણ પછી બીજા નંબરે ધનની એષણ આવે છે. ખરી રીતે તો પ્રાણૈષણની અંદર જ આનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. પરંતુ ધનૈષણ વિશે મદયિને અમુક સુચનો કરવાનાં છે એટલે એનો ખાસ ઉલ્લેખ કર્યો છે. જેમ મદયિ કામની નિંદા કરતા નથી તેમ ધનની પણ નિંદા કે અવગણના કરતા નથી. ધન એ પ્રમત્ત શક્તિ છે અને મનુષ્યના જીવનમાં તેનો ફાળો જેવો તેવો નથી એ બતાવવાનો આ પ્રયત્ન છે. નદિ અતઃ પાપાન્ પાર્શ્વોઽસ્તિ ચત્તુષ્કર્ણસ્ય દીર્ઘમાયુઃ । તસ્માન્ ડરઘ્રણાન્ પયંદુર્ન યતેન્ ॥ (ચરક સુ. ૧૧-૫) આ જગતમાં ઉપકરણો-સાધનો વિનાનો માણસ લાંબો વખત જીવે તેના જેવો બીજો કોઈ જ પાત્રી નથી. માટે પ્રત્યેક વ્યક્તિએ પોતાને માટે અને પોતાના કુટુંબ માટે પૂરતા સાધનો વસાવવા-પ્રાપ્ત કરવા પૂર્વ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અહીં પાપ શબ્દનો અર્થ દુઃખ થાય છે;

એટલે 'પાપી'ની જગ્યાએ 'દુખી' શબ્દ મૂકી શકાય છે પ્રત્યેક વ્યક્તિએ પોતાના કુટુંબ માટે ઉપકરણો-દેવનિર્વાહ માટે આવશ્યક ધનપ્રપચ મેળવવા પ્રયત્ન કરવા જ જાઈએ આરોગ્યવંદા માટે, સસારના ભોગો માટે અને ધર્મસાધના માટે ધનની જરૂર પડશે જ. લોકોત્તર મનુષ્યોને માટે આ નિયમ નથી પરંતુ સામાન્ય ક્ષાત્રીના સમાજના એક મોટા વર્ગની આ વાત છે ગૃહસ્થાશ્રમીને કઈ ચીજની જરૂર નથી પડતી ? નહીં હોય તો તેને માટે સુદર વસ્ત્રો (મદાભારત કારે કલ્પુ છે કે, ખરામ વસ્ત્રોથી સ્ત્રીને ખયાલની જોઈએ અર્થાત્ સ્ત્રીઓને સુદર વસ્ત્રો આપના જ જોઈએ) અને આભરણો જોઈએ. બાળકો હોય તો તેના માટે દૂધ, માખણ, ફળફલાદિ, મિષ્ટાન્ન વગેરે જોઈએ, બાળકોની કેળવણી માટે પૈસા જોઈએ ધરમા સાતુ રાચરમીનું જોઈએ આ બધું ધન મારો છે સુખ અને ભોગ ધનનાં જ અનુયગી છે લાથુ આયુષ્ય હોય અને ધરમા ખાવા ન હોય તો એના જેવું ખીજી લારે દુખ શું હોય ? આ જમાનાની ધનપ્રાપ્તિ પાછળની દોડધામ જુઓ અને આજના અનેક રાગો એ દોડધામમાંથી જન્મેના જણાય છે જે સમાજ સુખેથી, નિષ્ઠિતતાથી, ધર્મમાર્ગથી ધન કમાઈ શકતો હોય તે જ સમાજ સુખી અને નીરાગી હોવાનો માણસ રો ધધો કરે છે તે મને કહો તો હું તે ઉપરથી તેનું આરોગ્ય કેવું હશે તે કંપી શકું ધધો અને આરોગ્યને નિકટનો સમઘ છે માણસના ધધાને કે આજીવિકાને તેના આરોગ્ય અને આયુષ્ય સાથે નિકટનો સબધ છે જે યુગ કે જે સમાજ સર્વ માણસોને માટે પ્રુષ્ટિકર આજીવિકાની સગવડ નથી આપતો તે યુગ અને તે સમાજ એટલે અંશે જરૂર દોષિત છે મજૂરી કરીને શાસ્ત્ર અને સજ્જનોથી અનિગદિત એવો ધધો કરીને, પોતાનું અને કુટુંબનું પોષણ કરવું એ વ્યક્તિમાત્રની પરિત્ર ફરજ છે આ યુગની જગિન સમસનાઓનાં મૂળમાં આજના ધધાઓ છે મિનોમા ખાણોમા તનનોડ કામ કરતી મજૂર સ્ત્રીઓ પાસેથી Radiant motherhoodની આશા રો રખાય

અને તનતોડ મજૂરી ક્યાં પછી, આનંદ માટે, પરસેવાથી કમાયેલા પૈસા સિનેમામાં, પીણાંમાં કે વેશ્યાવાડમાં, બરબાદ કરતા મજૂરો, કારીગરો અને કામદારોના રવાસ્થનો વિચાર કરતાં એમના ધંધાની દિલસૂદીમાં ઊતરવા જેવું નથી લાગતું શું? મનુષ્ય જે ધંધો કરતો હોય તેમાં તેને રસ અને આનંદ પ્રાપ્ત થતાં હોય, તો તે જ ધંધો વૃત્તિપુષ્ટિકર તેને માટે ગણાય. મનુષ્યમાત્ર પોતાના ધંધામાં જ્યારે પોતાનો આત્મા પરોવશે, તેમાંથી રસ પ્રાપ્ત કરતો થશે, તેમાં તેને આત્મીયતા જણાશે ત્યારે જ તે અખૂટ આનંદ પોતાના કામમાંથી મેળવશે. જ્યારે મજૂરો જે કામ કરે તે ‘મારું’ પોતાનું એ કામ છે, એમ માનીને કરશે ત્યારે જ તેઓ એ કામમાંથી રસ, આનંદ અને સ્ફૂર્તિ પ્રાપ્ત કરશે; બાકી દિવસના આઠ કલાક કામ કરવાના કે ચાર કલાક કરવાના કાનૂનો લાગે ધડાય, એ બધું ધૂળ ઉપર લીંપણુ જેવું જ થશે. આજે મિત્રમજૂરોને, ઓફિસ-કારકૂનોને અને અન્ય ગુમાસ્તા વગેરેને જે અસંતોષ છે તે તેમના ધંધામાંથી જ પ્રાપ્ત થયેલો છે. ‘દિગ્દર્શન’ના અધિપતિ શ્રી જેકસનના વિચારો આ વિષયમાં જાણુવા જેવા છે:—

“આજના સ્ત્રી-પુરુષો જેવાં છે તેવાં તેમને બનાવનાર સારી યા નરસી અનેક અસરોમાં, તેઓ જે અનેક ધંધાઓ વડે પોતાનો જીવનનિર્વાહ કરે છે, તેમની અસર મુખ્ય છે એ નિર્વિવાદ છે. આ વસ્તુ છૂટાછૂટા સ્ત્રીપુરુષો માટે જ સાચી છે એમ નથી, પરંતુ આખી પ્રજાઓ, સમાજો, સંસ્કૃતિ અને ઐતિહાસિક યુગો માટે પણ સાચી છે...કોઈ સંસ્કૃતિની રાટી કમાવાની પ્રવૃત્તિ જે તેના આધ્યાત્મિક પોષણમાં જરા પણ ફાળો નહિ આપતી હોય, તો ગમે તેટલી સમાજ-સુધારણાઓ, રાજકીય દિલસૂદીઓ અને ધાર્મિક પુનરુત્થાનો હોવા છતાંય, તેનો આત્મા બૂખે જ મરી જવાનો. યાને જીવતો રાખવા જે ઔષધો, ઉત્તેજકો યા ઉદ્દીપનો યોગ્યવામાં આવશે, તેમનાથી તેની આધ્યાત્મિક અવનતિની કિંયા જ વધુ વેગવંત બનવાની...યત્રોગ્યવાદના

દોષમાં ધનસપત્તિ થોડાક જ માણસોના હાથમાં જઈ પડે એ દોષ તો નાનો છે, પરંતુ થોડાક જ માણસોના હાથમાં 'કુશળતા' જાય છે એ તેનાથી મોટો દોષ છે "

કાર્મખીઓ યથા પત્રી હવેના વેદો દ્વારા બનાવવાની પોતાની 'કુશળતા' ગુમારી રહ્યા છે એ કુશળતા અને એમાંથી પ્રાપ્ત થતો વિશ્વાસ અને આનંદ વેદો માટે રિચારવા જેવો વિચાર નથી શું? કે પત્રી આ અવિચારી જમાનામાં બધી સારી ચીજોનો ભોગ અપાશે અને લાભા કાળે જ રાગ્યા પત્રી રહ્યાપણ આવશે શું? મનુષ્યનો ધંધો કે મજૂરી, ફક્ત રાષ્ટ્રનો આર્થિક પ્રશ્ન જ નથી એ તો જીવનના બધાં એંગોના મૂળમાં છે. રોગખીમાસકો આજે જે સામાજિક રોગોનું નિદાન કર્યા કરે છે તે બધાનું મૂળ જોના જઈએ તો કામમાંથી ગયેલાં કુશળતા અને આનંદ, અને તે થકી નીપજેલા દુઃખ અને કટાણો, અને આમાંથી છૂટવા દારૂ, વેશ્યાઓ અને સિનેમાઓ પાછળ ભટકતા ટોળાઓ-આમાં છે. કુરસદના વખતમાં દાખવવામાં આવતી મૂર્ખતાનો, મજૂરી દરમિયાન કરવા પડતા ગદ્ગદાવેશ સાથે રો સંબંધ છે, તેનો તત્વસ્પર્શી અભ્યાસ થવાની જરૂર છે કદાચ એ આપણા સામાજિક ઇતિહાસનું કાળામાં કાળું પ્રકરણ બને, આજના ધણા રોગોનું કારણ 'જડ મજૂરી' 'જડ કુરસદ' માં જ રહેલું રિચારકોને જણાશે.

બટ્ટોન્ડ રસોન કહે છે કે જ્યારે દિવસમાં ચાર કલાક કામ કરવું પડશે ત્યારે જ કામગીર વખતમાં આધ્યાત્મિક, નૈતિક ઉન્નતિ સાધી શકાશે પરંતુ આ માટે અમેરિકામાં પ્રયોગો થયા છે અને પુસ્તવાર થયું છે કે કુરસદનો વખત કેમ ગાળવો એનું જ્યાં સુધી લોકોને લાન થયું નથી ત્યાં લગી એ કુરસદનો તો ભયકર દુર્વ્ય જ થવાનો. શુદ્ધિના વખતમાં મજૂરો અને કારીગરો દારૂ, રડીમાણ, અને રાતના હાથગરા કરીને લોથપોથ થઈ જાય છે અને સોમવારે કામ પર ચઢે છે ત્યારે ઓળખા ઓછું કામ આપી શકે છે એમ અનુભવથી સિદ્ધ

યર્થ ચૂક્યું છે. એટલે કાનૂનોથી વખતના કલાક ઘટાડવા પહેલાં કારીગરોને 'કુરસદની કિલ્લસૂરી' સમજવાની યોગ્યતાવાળા બનાવવા પડશે. જ્યારે મજૂરો વગેરે પોતાના કામમાંથી જ રસના ઘૂંટડા અને આનંદ પ્રાપ્ત કરશે ત્યારે જ આજના અનેક જટિલ પ્રશ્નો આપોઆપ ઊકલી જશે, પરંતુ આ માટે પારસમણિનો રપર્શ જોઈએ. એ પારસમણિ સમાજનો સમગ્ર વર્ગ-શિષ્ટ વર્ગ-અનશે ત્યારે તેના પવિત્ર રપર્શ સહુ પ્રાણુવન્તું અને પવિત્ર થશે એટલે 'પોતાની જાતેને સુધારવી' 'પોતાના આત્માને ઓળખવો', 'સર્વાંગ વિશુદ્ધિ કેળવવી'-આ જ્યારે વ્યક્તિમાત્ર સમજશે ત્યારે જ વિશુદ્ધ પ્રાણુના રપર્શ સૌ નવપલ્લવિત થશે. ત્યારે ધંધાઓ હશે જ, પરંતુ તે બધાની પાછળ Vision દૃષ્ટિ અને ઉદ્દેશ-Purpose-હશે જ. પશ્ચિમનું અધ અનુકરણ કરવાની આપણી કુદૈવ જાણીતી છે. ત્યાં યંત્રવાદ આબોયો એટલે આપણે પણ અહીં તે લાવવો જ જોઈએ એમ પાશ્ચાત્ય ઝંઝાવાતથી જેનાં મસ્તિષ્કો ઘૂણિત થઈ ગયાં છે એ માનવા લાગ્યા. આપણે જ્યારે બધા પ્રશ્નોનો વિચાર ભારતીય દૃષ્ટિએ કરીશું ત્યારે જ સમાજ સ્થિર થશે-અનુકરણથી તો નહિ જ. સર આર્થ રઈવાન્સ એ એક મહાન પુરાતત્ત્વવિદ હતા. તે કોઈ પણ લોકનાં વાસણકુસણ, રાચરચીલાં જોઈને એ પ્રજાની સંસ્કૃતિ કેવી હશે તે કહી આપતા. દરેક પ્રજા પોતાના કાર્યમાં તેમ અધ્યાત્મિકતા દાખવે છે તે તેનાં રાચરચીલાં, વાસણો, વસ્ત્રો ઉપરથી પ્રગટ થાય છે, આ જ પ્રમાણે કોઈ પ્રજા કે રાષ્ટ્રના ધંધાઓ જોઈને તેમની આધ્યાત્મિકતા અને સંસ્કૃતિ જરૂર કહી શકાય. આજે તો ઉદ્યોગો માણુસજન ઉપર સવાર થઈને બેઠા છે. સ્ત્રીપુરુષોની નીતિનો કન્યરધાણુ કાઢવામાં હાસના ઉદ્યોગોએ ઓઢો ભંયકર ભાગ નથી ભજવ્યો.

ટૂંકમાં, ધંધારોજગાર એવા હોવા જોઈએ જેમાં આરોગ્ય, સદાચાર આનંદ, કુશળતા વગેરે સમવાય. કુરસદ અને ધંધાને માળદેનનો સંબંધ પાંચો, પાંચી છૂટયા પછી જે મનુષ્ય પોતાની આત્મસંપત્તિ માટે વિચારે, તેમને અનર્થક જાણીતી કિંવા ધંધો તેટલે અંશે દેવિત જરૂર છે જ.

અરકટીકાકર ચક્રપાણિદત્તે યોગ્ય જ કહ્યું છે કે “ધનસ્ય મોગધર્મસાધનાર્થમેવ વત્પાદમિચ્છન્તિ, ન પુનઃ કૃષણસ્ય વિનિયોગશન્યસ્ય સુમાર્ધિનમાનકરણાર્યમ્ ।” ઉપકરણો મેળવવાના અપત્તભાં ધનોપાર્જનનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ એ ધન ભોગ અને ધર્મસાધનાના અર્થે ઉપયોગમાં આવે એટલા પૂરતું જ હોવું જોઈએ, નહિ કે કૃષણની માફક તેનો સધરો કરવા માટે. કૃષણતુ ધન વિનિયોગશન્ય (જેને ‘લિક્વિડ મની’ કહેવાય છે તેતુ નહિ) હોય તે કેવળ સંગ્રહ માટે જ હોય છે મુનિ ગિનવિગ્નયજીએ ગુજરાતીઓને ‘અર્થદાસ’ કહ્યા છે. અર્થદાસો છે માટે ગુજરાતીઓનાં શરીરો જીઓ. દીલા, પોચાં, નિગ્તેજ, માવકામયા, પૈસાની જ વાતોમાં રમ્યાપમ્યા રહેનારા !

ધનોપાર્જનતુ પણ અનોખું શાસ્ત્ર છે ગીતામા જેને ‘અના-સક્તિ’ કહી છે તે હોય તો પછી લયેને લાખો રૂપિયા માણસ કમાતો હોય હું સમાજ પાસેથી જે કમાઉં તે સમાજ અર્થે મારે પાછું આપવું જ રહ્યું પૈસાનું સમાજશાસ્ત્ર છે—પૈસાની દિવસફી છે. પહેવાના ઋષિમુનિઓ સ્ત્રીઓ સાથે રહેતા હતા, ત્રિપુવ ઉપકરણવાળા હતા, પરંતુ તે જવા પાછળ સામાજિક દૃષ્ટિ અને અનાસક્તિ હતી, એટલે જ સમાજજીનને તે પ્રેરણા પાતા અને સમાજજીવન નીરાગી રહેતું વિદ્યા અને ત્યાગ પૂજતા આજની માફક પૈસાની પૂજા થતી ન હતી, ધનિકો પોતાનો ધર્મ સમજે, પોતાના ધનને સમાજના ‘ટ્રસ્ટ’ તરીકે લેખે. પોતાના જેવા જ પોતાના આશ્રયે રહેવા સૌને જીએ, તો આજે જે Class Warfareના વાયરા વાય છે તે ન વાય.

જેમ પ્રાણિપણામાં કામૈયજીને સમાવી શકાય તેમ ધનૈયજીમાં કામૈયજીને સમાવી શકાય કામને પ્રેમમાં રૂપાંતરિત કરવાને બદલે જ્યારે પ્રેમ જ કામમાં રૂપાંતરિત થાય છે ત્યારે, સમાજમાં જળારી અરોગકતા ઊભી થાય છે અને તેને પરિણામે સર્કુલિઓને કચ્ચકાણું નીકળે છે. ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે ‘ધર્મથી અવીરોધી એવો કામ હું પોતે છું’

અર્થાત્ કૃતયુગનો, ત્રેતાયુગનો, દ્વાપરનો અને કલ્પિયુગનો-અર્થા
યુગોના ધર્મો યુગહાસાનુરૂપ ભિન્નભિન્ન હોય છે. 'યુગેયુગે ધર્મપાદઃ
ક્રમેણાનેન હ્રીયતે।' ચરક વિ. ૩-૨૫. દરેક યુગના ધર્મો નોખા હોય
છે એ વાત જે યાદ રાખવામાં આવે તો ધર્મનો વાદવિવાદ ધણો
ટળી જાય. મનુ અને આપસ્તંબના વખતનો ધર્મ આ કલ્પિયુગમાં
આપણને ખપ પણ ન આવે. જેવો યુગ તેવો ધર્મ. અને સાચા
ધર્મનું રહસ્ય કોણ જાણી શકે છે તે પણ મનુએ બતાવ્યું છેઃ
અર્થકામેષ્વત્કાનાં ધર્મજ્ઞાનં વિધીયતે । ધર્મં જિજ્ઞાસમાતાનાં પ્રમાણં પરમં
શ્રુતિઃ ॥ અર્થાત્ અર્થ અને કામમાં જે સત્પુરુષો આસક્ત થયેલા
નથી હોતા, તેઓ જ ધર્મ શું છે તે જાણી શકે છે. ધર્મજિજ્ઞાસા-
વાળાઓ માટે શ્રુતિ-વેદો જ પ્રમાણભૂત છે.

ભર્તૃહરિએ યોગ્ય જ કહ્યું છે કે યદપિ સાધુપુરુષો ઉપદેશ ન
આપે તો પણ તેમની સ્વૈરકથાઓ પણ શાસ્ત્રો જેવી જ થઈ પડે છેઃ

परिचरितव्या सन्तो यद्यपि कथयन्ति न सदुपदेशम् ।

यास्त्वेषां हरिकथास्ता एव भवन्ति शास्त्राणि ॥

અર્થાત્ સાધુતા જ ધર્મબોધ કરાવી શકે છે. ધર્મનું રહસ્ય
જાણવા માટે આવા જીવન્ત સન્તોનાં જીવનમાંથી પ્રેરણા પીવી
જોઈએ. શાસ્ત્રોનાં પ્રમાણોથી ધર્મ સચવાવાનો નથી. ધર્મનું ઉદ્દગમ-
રથાન માનવહૃદયમાં છે. હૃદયની વિશુદ્ધિ જ ધર્મોચરણના મૂળમાં છે.
બાહ્ય આચારોની અતિશયતા ધર્મના પ્રાણને હણે છે અને ધર્મના
બાહ્ય શરીરને પણ કૃત્તિન બનાવે છે, અસ્તુ.

પરલોકમાં સુખ મળે, મારું કથ્યાણ થાય-એવી ઇચ્છા મનુષ્યમાત્રમાં
હોય છે જ. જેવું વાવશું તેવું લણશું-એ કહેવન જાણીતી જ છે. પૂર્વ
જન્મનાં આપણાં સારાંનરસાં કર્મો અનુસાર આ ભવમાં આપણને સુખ
ઃ દુઃખ મળે જે, કર્તવ્ય કર્મોનું ફળ પ્રત્યેક મનુષ્યને ભોગવવું જ પડે

છે. ચરક કહે છે: “સ્વસ્ત્ર અગરેદાય” અતિનાસિ પૌર્વદેહિકં કવગગક
 આનુવન્ધિક વમ, તસ્મેન્ જલમ્; इतथान्मद्गमिष्यतीति ।” પૂર્વજન્મમાં
 કરેલાં કર્મોનું ફલ આ જન્મમાં ભોગવવું પડે છે. આ આ ભવમાં ન
 ભોગવવામાં આવે તો આવતા ભવમાં તે ભોગવવું પડે છે. પૌર્વદેહિક કર્મો
 અતિનાસી છે અર્થાત્ તેનું ફલ ભોગવ્યા સિવાય તે કદી નાશ પામનાં
 નથી. આ કર્મો અનુગાર જ સારીનરસી યોનિમાં આપણો જન્મ
 થાય છે. આને જ આપણે “દૈવ” કહીએ છીએ; દૈવ આમ્હનું
 વિચાર્ત્ વર્મ મન્ પૌર્વદેહિકમ્ । (ચરક-વિ-૩/૩૦) પૂર્વજન્મમાં કરેલાં
 કર્મોનું ફલ આ ભવમાં ભોગવવું પડે તેનું નામ દૈવ. નામુક્ત હોયતે
 વર્મ કલ્પનાદિશતૈરપિ । અવસ્યમેવ મોક્તવ્યં કૃત વર્મ શુભાશુભમ્ ॥
 (વિ-૩-૩૩માં ચરકક્રીકાકાર ચક્રપાણિદત્તે આ શ્લોક ટોકેવો છે.)
 ટૂંકમાં, પ્રાકૃતન કર્મોનો વિપાક ભોગવ્યા સિવાય છૂટકો જ નથી.
 શુભ અને અશુભ કર્મોનું ફલ અવસ્ય ભોગવવાનું જ છે. એમાં
 દાઈથી મીનમેળ યઈ શકતું નથી.

કર્મો ત્રણ જાતનાં છે—હીન, મધ્યમ, ઉત્તમ. જો પ્રાકૃતન કર્મો
 શુભ હોય અને આ ભવનો પુરુષાર્થ શુભ હોય તો સો
 વર્ષનું સુખી આયુષ્ય ભોગવવામાં આવે. જો કર્મ મધ્યમ હોય અને
 આ ભવમાં પુરુષાર્થ પણ મધ્યમ પ્રકારનો હોય તો મધ્યમ આયુષ્ય
 અને સાધારણ સુખવાળું જીવન તેને સાપડે છે. કર્મો હીન હોય
 અને પુરુષાર્થ પણ હીન હોય તો મનુષ્ય અત્યંત દુઃખી જીવન જીવે
 છે. દેવે પુરુષકારેણ દુર્ગલ લુપ્તહન્યતે । દૈવેન ચેતરત્ત્વર્મ વિશિષ્ટેન હપ-
 હન્યતે ॥ (ચરક વિ. ૩-૩૪) દૈવ જો દુર્બલ હોય અને પુરુષાર્થ
 પ્રગલ્ભ હોય તો દૈવની માફી અસર થણે અશો દણ્ણાઈ જાય છે.
 પુરુષકાર અર્થાત્ દૃષ્ટ પ્રગલ્ભ હોય તો દુર્બલ અદૃષ્ટને (જન્મોત્તરકૃત
 શુભાશુભ શરીરાદિ નિર્વર્તક કર્મને) દણ્ણી નાખે છે. મનુષ્યના આયુનો
 વિચાર કરતી વખતે દૈવ અને પુરુષકાર-અન્નેનો વિચાર કરવો પડે છે.

‘ભૂતાનામાયુઃ યુક્તિમપેક્ષતે ।’ કોઈ એમ ન માને કે દૈવ અનુસાર જ આપણા પુરુષાર્થ પશુ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. આપણા દેશમાં ‘દૈવવાદ’ બુદ્ધો અને જૈનોએ દાખલ કર્યો છે અને તેને લઈને દૈવ ઉપર અનહદ ભાર મૂકવામાં આવે છે. આથી તો ‘યોગવાસિષ્ઠ’ લખવામાં આવ્યું છે. મહર્ષિ વાલ્મીકિએ આમાં દૈવનું યુક્તિપ્રયુક્તિથી અને આખ્યાનોથી, સુંદર ખંડન કર્યું છે. પુરુષકારની અવગણના કરવાની છે જ નહિ.

જન્મે જન્મે યદભ્યસ્તં દાનમધ્યયન તપઃ । તેનૈવ ગમ્યાસયોગેન તદેવાભ્યસ્યતં પુનઃ ॥ (ચરક. શા. ૨-૩૫ની ટીકામાં). પૂર્વજન્મમાં મન ઉપર જે સંસ્કારો પડેલા હોય છે તે જ સંસ્કારો સાથે મન આ જન્મમાં આવે છે.

લિંગશરીર વા અતિવાહિક શરીરને ચરકમાં ‘મનોજયઃ’ કહેવામાં આવેલ છે. (મનસા જવતે ગચ્છતીતિ મનોજવઃ (ચ. દ.) “મૃતૈશ્વ-તુર્મિઃ સહિતઃ સુસૂક્ષ્મઃ મનોજવો દેહમુપૈતિ દેહાત્ । (ચરક શા. સ્થા. અ. ૨-૩૧) અર્થાત્ લિંગશરીર સાથે જીવાત્મા એક દેહમાંથી બીજા દેહમાં જાય છે. સત્સ્વાનના શરીરમાંથી અંગુષ્ઠમાત્ર જીવ નીકળીને જતો સાવિત્રીએ જોયો હતો એમ મહાભારતકાર જણાવે છે. આ અંગુષ્ઠમાત્ર જીવ એ જ મનોજવ-અતિવાહિક શરીર. દિવ્યચક્રએ વિના એ જોઈ શકાતો નથી. ‘દિવ્યં વિના દર્શનમસ્તિ સ્વમ્’ (ચરક. શા. ૨-૩૧) ચક્રપાણિદત્ત સમજાવે છે- કર્મં ષર્માયર્મહા યત્રેનં મોગાર્થં જયતિ, તદેવ દેહમયં માતીત્યુક્ત મવતિ । ‘ધર્માધર્મરૂપ કર્મો લિંગ-શરીરને લોગાર્થે’ ન્યાં લઈ જાય છે ત્યાં તે જાય છે. સાંખ્યોએ પશુ લિંગશરીરનો સ્વીકાર કરેલો છે જ.

કવિપર રવીન્દ્રનાથે ‘સોનાર તરી’ નામનું અતિસુંદર કાવ્ય લખેલું છે. ‘રવીન્દ્રવીણા’માં આપણા શાપર સ્વ. મેદાણીએ એનું પદ્યમાં અવતરણ (ગુજરાતીમાં) પશુ કર્યું છે. મને લાગે છે કે

આ કાવ્યનો ભાવ મેધાણી જરા પણ એમાં ઉતારી શક્યા નથી. કાવ્યનો ભાવ નીચે મુજબ છે.

મનુષ્ય પોતાના આપ્તા જીવનમાં એક પ્રકારની ખેતી કરે છે. તેના જીવનનું ક્ષેત્ર એક દ્વીપ જેવું છે. ચારેય બાજુ તે અવ્યક્તથી ઘેરાયેલું છે. પોતાનું જીવન જ તેને પરિચિત છે, અવ્યક્તની તેને ખબર જ નથી. ગીતામાં કહ્યું છે કે—

अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्तमस्यानि भारत ।

अव्यक्तनिधनान्येव, तत्र का परिदेवना ॥

સમય જ્યારે ભરાઈ જાય છે ત્યારે ચારેય બાજુનાં અવ્યક્તનાં જલ ઊછળે છે. અને તેનું આ જીવન ફરીથી અંદર સમાઈ જાય છે. અવ્યક્તની અંદર તેનું વ્યક્તિત્વ મળી જવાનો સમય આવે છે ત્યારે તેના સમસ્ત જીવનની કરણીનું જે કંઈ ફલ હોય જે-ફલ હોય છે તેને તે સંસારરૂપી હોડીમાં-અવ્યક્તના દરિયા ઉપર તરતી સંસાર-નૌકામાં, મૂકી દેવું પડે છે સંસાર-નૌકા એ બધું ફલ લઈ જાય છે, એક કણ સરખો પણ તે છોડી જતી નથી નૌકા ફલ લઈને ચાલી જાય છે એટલે માનવી પોકારીને નૌકાપતિને કહે છે કે ‘અરે! મારાં કર્મ-ફલ સાથે મને પણ લઈ જાઓ.’ પરંતુ નૌકાપતિ તેનું સાંભળતો નથી ફરીથી હૃદયગીરતી ચીસો પાડી પોતાને બચાવી લેવા-નાવડીમાં ઊંચકી લેના માનવી કહે છે. પરંતુ એ નૌકાપતિ કહે છે કે ‘અમારી હોડીમાં તારે માટે જગ્યા જ ક્યા છે? તને લઈ જવો અમારે માટે શક્ય જ નથી. તારા જીવનનું જે કંઈ સંપરવા લાપક સહકર્મ છે તે બધું તો મેં ક્યારનુય આ નૌકામાં ભરી લીધું છે. તારા માટે આમાં સ્થાન જ નથી’ સાર એ છે કે અત્યેક મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં જે કાંઈ સહકર્મો રૂપી ખેતી કરે છે તેનો બધો ફલ સંસાર ગ્રહણ કરે છે-રક્ષા કરે છે. તેમાંથી રજ પણ નાશ પામતું

નથી ભગવાન કાલ આ દર્મોને ખૂબ જ જતનપૂર્વક સાચવી રાખે છે. પરંતુ જ્યારે માનવી તેની સાથે પોતાના 'અહમ્'ને પણ ચિરં-તન બનાવવા ઇચ્છે છે ત્યારે તેને તે પ્રયત્ન વૃથા જાય છે. વર્તમાન જીવનમાં જે કંઈ ભોગાદિ ભોગવ્યું તેના ખજાના સ્વરૂપ 'અહમ્'ને મૃત્યુને અર્પણ કરીને, માનવીમાત્રને પોતાનો દિસાખ ચૂકતે કંઠે પડે છે. આ 'અહમ્' કોઈ રીતે સંધરવા જેવી ચીજ નથી. સત્કર્મો કદી નાશ પામતાં નથી. અવ્યક્તમાંથી જેમ તે આ જીવનમાં વ્યક્ત થયાં તેમ હવે પછી પણ એ અવ્યક્તમાં જ લીન થવાનાં. ભગવાન કાલને માનવીની દયા નથી. તેનાં શુભ દર્મોની જ તેમને જરૂર છે. મનુ ભગવાને યોગ્ય જ કહ્યું છે કે તન્મૂલ્લ દદં સર્વં દૈવમાનુષકં શુક્લમ્-દેવ અને મનુષ્યોનાં સુખોનાં મુખમાં તેનાં તપ જ છે; તપ સિવાય ખરું સુખ શક્ય નથી.

આપણને જે શરીર મળે છે તે પણ પ્રાકૃત દર્મોનાં પરિણામ પ્રમાણેનું જ. કોઈની જિંદગી પ ફીટ તો કોઈની ૬ ફીટ, કોઈના માથાપ દુર્ગંધ હોવા છતાંય સંતાનો સચક્રા હોય છે જ્યારે બલવાન માથાપોનાં સંતાનો માથકાંગલાં પણ જોવામાં આવે છે. શરીર-શક્તિ-કર ભાવો' (ચરક શા. ૬-૧૨)માં 'કાલયોગ' 'સ્વભાવસંસિદ્ધિ' અને 'આહાર-સાધ્ય' - ત્રણ ગણાવેલાં છે. સ્વભાવનો અર્થ અહીં અદૃશ થાય છે, 'જાલશક્તિ કર ભાવો' (ચરક શા. ૬-૧૩)માં પણ 'સ્વભાવસંસિદ્ધિ' ગણવામાં આવી છે. શરીરમયે સર્વં અનુવિધીયતે (ચરક શા. ૪) સર્વ-મન-અનુસાર જ શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. જગતનું પ્રત્યેક સાદુંમાદું કંઈ વિશ્વકર્માના ચોપડામાં લખાયા કરે છે જન-પદોપદોમાં પણ 'પૂંજન અત્યર્થ' (ચરક વિ. ૩) ભાગ ભજવે છે. જનપદોપદો અને યુદ્ધનું કારણ અધર્મને જ ચરકે ગણાવેલું છે. મિ. જેકસ પણ તેમના 'સર્વોગીશ્વ કેળવણી' નામના પુસ્તકમાં કહે છે. 'યુદ્ધો તો, આપણા પણાંખરા દુર્ગુણોની જેમ, માણસની સાચી

પ્રવૃત્તિ અને વિશ્વ સાથેના તેના સારા સંબંધના વિપરીત આવિષ્કાર-
રૂપ જ છે. ’

બાકી, પરલોકાદેવણાના વિચાર વખતે નાસ્તિકતાનો-આર્વાક
દર્શનનો-પદ્મજવાદનો-સ્વભાવવાદનો પણ વિચાર કરવામાં આવેલો છે.
ઈશ્વર નથી; ઈશ્વરનું પ્રયોજન છે શું ? માતાપિતાના શોષિતશુદ્ધ-
સંયોગથી જ બાળકનો જન્મ થાય છે ત્યાં વળી ઈશ્વરને અને
આત્માને શું કામ વચમાં લાવવો જોઈએ ? ભસ્મીભૂત દેહનું વળી
યુનરાગમન શું ? આવા અનેક પ્રશ્નો દરેક યુગમાં પુછાયેલા છે અને
દરેક યુગમાં ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરનારા પણ પેદા થયા છે ! ‘ઈશ્વર
ક્યાં છે ?’ પૂછનારને ઈશ્વર બતાવો તો જ તે માને. પરંતુ ઈશ્વર
એમ ક્યાં રહતામાં રખડતો રહ્યો છે ! અને વખતે બનાવવામાં આવે
તોય તેને માનસિક શ્રમ-Hallucinations-જ માનશે ! બાકી
ઈશ્વર જોનાર પણ ઈશ્વરને વણ્ણવી શકતા નથી. કઠોપનિષદમાં યોગ્ય
જ કહ્યું છે કે, ‘ નૈવ વાચા ન મનસા પ્રાપ્ત શક્યો ન ચક્ષુષા ।
અસ્તીતિ દ્રુવતો-ન્યત્ર કથ તદુપલબ્યતે ॥ ’ ઈશ્વર વાણીથી, મનથી કે
અક્ષુઓથી મેળવી શકાય એમ છે જ નહિ. બહિર્ગામી દિગ્વિષયી
પ્રત્યગાત્મા (Inner self) નો પરિચય એવો જ થવાનો છે ?

બાકી આ આર્વાકવાદ અતિશયકર ચીજ છે ઉપનિષદો પછીની
સદીઓમાં અનેક અવૈદિક મતો અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે. આ બધા
મતોને બારતમૂર્તિમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા છે અને આટલા મારે
પંચમવેદસ્તુ મહાભારત વ્યાસજીએ લખ્યું છે. ગીતામાં પણ ‘વેદ-
વાદરતાઃ’ એની રમણીય ઉક્તિઓની નિસારના બતાવવામાં આવી છે.
૧૬મા અધ્યાયમાં દેવી અને આશુરી સંપત્તિના વણ્ણનમાં આર્વાક-
વાદીઓની પ્રવૃત્તિઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ જગત તો
આશ્રયરહિત, નિતાન્ત અસત્ય, અનીશ્વર, આપોઆપ જ બીપુરુષ-
સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલ (અપરસ્પરસમૂત) તથા કેવલ ભોગપ્રતિભાવિ-

જન્મેલ (કામદેવ) એવાં અસત્યોં માતખર ભાષામાં પ્રગણ યુક્તિઓથી એઓએ સમાજમાં વહેતાં મૂક્યાં અને હમેશાં સાદી રીતથી કહેવાયેલાં અર્ધસત્યો લોકના માનસ ઉપર ઠીકઠીક અસર પણ કરે છે. આ યુગમાં પણ રશિયાના ધર્મવિરુદ્ધના તથા નીતિ અને સદાચાર વિરુદ્ધના મતો જોતજોતામાં કેવા ફાટ્યાફૂટ્યા છે તેનો આપણને ક્યાં પરિચય નથી? લોકોને જોયે ચઢાવવામાં જ લોકોત્તર શક્તિની જરૂર છે, નીચે પાડવામાં ઓછી જ શક્તિની જરૂર છે? આ ‘લોકાયતિકો’ શુદ્ધ બુદ્ધિવાદનો આશ્રય લેનારા, પ્રત્યક્ષને જ પ્રમાણ માનનારા અને પરપક્ષના ખંડનમાં જ પોતાની બુદ્ધિમત્તા વાપરનારા હતા. બુદ્ધધર્મે ‘લોકાયત’ નો અર્થ ‘વિતણ્ડ-સત્ય’ એવો કરેલો છે. ન્યાયમંજરીકારે પણ આને પુષ્ટિ આપેલી છે—‘નહિ લોકાયતે કિંચિત્ કર્તવ્યમુપદિ-શ્યતે । વૈતણ્ડિકકથૈવાસૌ ન પુનઃ કશ્ચિદાગમઃ ॥’ અર્થાત્ વિતાણ્ડા એ જ એમનો ધધો હતો. અને આજે પણ વાદ કરવામાં કોમ્યુનિસ્ટો ક્યાં પાછા હઠે એવા છે! રામાયણમાં ભરત જ્યારે રામચંદ્રને વનમાં મળવા આવે છે ત્યારે રામ ભરતને જે ઉપદેશ કરે છે તેમાં આ લોકાયતિકોથી એતતા રહેવાની ભરતને સૂચના કરી છે:

કચિન્ન લોકાયતિકાન્ બ્રાહ્મણંસ્તાત સેવસે ।

અનર્થબુદ્ધાલા જ્યોતે ચાલાઃ પશ્ચિતમાનિનઃ ॥

ધર્મશાસ્ત્રેષુ મુખ્યેષુ વિદ્યમાનેષુ દુર્બુધાઃ ।

બુદ્ધિમાન્વીક્ષિકીં પ્રાપ્ય નિર્ધર્મં પ્રવદન્તિ તે ॥

અર્થનો અનર્થ કરવામાં કુશલ આ પંડિતમાનીઓના સંપર્કમાં તું નથી આવતોને? વિદ્યમાન સકલ ધર્મશાસ્ત્રોમાં આ દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા મૂખોને રજ પણ થકા નથી અને કેવલ તર્કનો આશ્રય લઈને અર્થ વગરનું વક્તવ્ય બોલવામાં એમનો જોરો નથી. આવાઓથી એતતો રહેજો.

વેદની, જોટલી નિંદા આ લોકાયતિકોએ-વિતણ્ડિકોએ કરી છે

તેટલી અન્ય કાઈએ કરી નથી, વેદોના કર્તાઓને આ લોકોએ મજા-ભાંડ, ધૂર્ત-લુપ્તા અને નિશાચર-રાક્ષસો કહેલા છે. (સર્વદર્શન સંગ્રહ પૃ. ૪)

આર્વાકોનો શિરોમણિ વૃહસ્પતિ છે એ યાદ રાખવા જેવું છે. એ પ્રખર શુદ્ધિવાદી હતા. આ સિદ્ધાન્તોમાં ઇશ્વરનો સ્પષ્ટ ઇન્કાર છે. એ લોકોએ ચૈતન્યનો સંબંધ ભૌતિક પદાર્થો સાથે જ છે એમ પુરવાર કરવા વૈદ્યકશાસ્ત્રના દાખલાઓ પણ દીધેલા છે. જ્ઞાતીધૃતતા ઉપયોગથી કુમારચરીરમાં પ્રણાની પડતા ઉત્પન્ન થાય છે જ તે પછી શરીરમાં ચૈતન્ય માનવું તર્કસંગત છે શું? મદ કરવાનો જેમાં બિલકુલ શુભ નથી એવાં દ્રવ્યોના પરસ્પર મિલનમાંથી જેમ ‘મદ’ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ આ ભૌતિક ચીજોના પરસ્પર મિલનમાંથી જ ચૈતન્યનો આવિર્ભાવ થાય છે. ચક્રપાણિદેવે આ દાખલો એમની ટીકામાં દાંક્યો છે જ (સુ-૧૧/૬) અને તે આર્વાકમતવાદીઓનો પ્રસિદ્ધ દાખલો છે:

જલમૂતવિકારેપુ ચૈતન્ય યતુ દરયતે ।

તાવૃક્ષપૂગચૂર્ણનાં યોગાત્ રાગ દ્વોલિયતઃ ॥

અર્થાત્ પાન, કાથો, ચૂનો, સોપારી-ઓ પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં લાક્ષણ નથી જણાતી, પરંતુ જ્યારે એક વિશિષ્ટભાગમાં તેનો સંયોગ થાય છે ત્યારે પાન ખાનારના મોંમાં લાક્ષણ ઉત્પન્ન થાય છે.

જડ એવા પંચમહાભૂતોના પરસ્પર સંમિશ્રણથી જ સૃષ્ટિના સર્વ પદાર્થોની ઉત્પત્તિ થાય છે એમાં ચૈતન્ય-ઇશ્વર-આત્માને માનવાની જરૂર શી છે? આર્વાકોની આ દલીલ “ચૈતન્યવિશિષ્ટઃ કાયઃ પુણઃ ।” અથવા ભૂત-ચૈતન્યવાદ” તરફે જાણીતી છે. જડ ભૂતોમાંથી ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. આત્મા અને જીવને માનવાની કંઈ જ જરૂર નથી. આ એમના ‘ભૂતચૈતન્યવાદ’નો સાર છે. ચરકે દૂંકમાં બધા વાદોનો નિર્દેશ કરાવ્યો છે જ.

“ માતરં પિતરં ચૈકે મન્યન્તે જન્મકારણમ્ ।

સ્વભાવે પરનિર્માણં યદૃચ્છા ચાપરે જનાઃ ॥ (સુ. અ. ૧૧)

આ શ્લોકમાં જૂનચૈતન્યવાદ અને સ્વભાવવાદ, યદૃચ્છાવાદનો જ ઉલ્લેખ છે.

ચાર્વાકો ‘ પરલોક ’ ને-મોક્ષને માનતા નથી. મરણને જ ‘ મોક્ષ ’ માનેલો છે. “ મરણમેવ અપવર્ગઃ । ” ભરમીમૂત દેહનું વળી પુનરાગમન ક્યાંથી ?-એ ચાર્વાકોનું વાક્ય સુપ્રસિદ્ધ જ છે.

દૂંકમાં, ચાર્વાકવાદ એ “ આધિભૌતિક મુખવાદ ” છે. ખાઓ, પીઓ, કામોપભોગ કરો, સ્વર્ગ તો અહીં, પૃથ્વી ઉપર જ છે, માટે. જેટલી એનજાણ થાય તેટલી કરી લો. ઋણ કરીને પણ ધી પીઓ, જેટલું જીવાય તેટલું લહેરથી જીવો. આ ચાર્વાકોની બીજી વિચાર-સરણીએ લોકોનાં મનમાં ભંયકર વિષ રેડ્યું હતું. મદન એ જ મહા-પ્રભુ; કામ એ જ મુખ્ય છે.

આધુનિક સાયન્સ પણ આ રીતે નાસ્તિક દર્શન છે-‘ જૂનચૈતન્યવાદ ’ છે. શરીરની પ્રત્યેક ક્રિયા આપોઆપ ચાલ્યા જ કરે છે એમાં ઈશ્વરને એ લોકો વચમાં લાવતા જ નથી. ડોમ્યુનિસ્ટો જેમ ‘ સ્ટેટ ’ ને જ મુખદુઃખનો વિધાતા માને છે તેમ ચાર્વાકોએ પણ રાજાને જ મુખદુઃખનો વિધાયક માન્યો છે. (નિમ્નશાનુમદર્ચના રાજા દંષ્ટાઃ ।) દૂંકમાં, ખૂબ જ મોદક, આકર્ષક દલીલોથી સમાજજીવનમાં ચાર્વાકોએ દસાદસ વિષ રેડ્યું હતું. સદ્ભાગ્યે ભારતભૂમિમાં એનાં વિષદ્રોષો બહુ લાગ્યા વખત ન રહ્યાં. ચરકમાં આ મતની ખગર લેવામાં આવી છે. છેવટે દલીલજાણમાં ન ઊતરતાં મહર્ષિ પુનર્વસ કરે છે કે:-

તત્ર યુદ્ધિમાન્ *નાસ્તિક્યવુદ્ધિ ઝપાન્ વિનિશ્ચિતાં ચ । શુદ્ધિ-

*“ પાનકેન્ચઃ પર ચૈત્ત્વ પાતક નાસ્તિકમદઃ । ” ચરક સ્. ૧૧-૧૫

માનોએ આ નાસ્તિમ્ય-બુદ્ધિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને સદેશવાદનું શત્રુ ન લે. જોઈએ કહીને સત્પુરુષોના જ્ઞાનચમુઓથી જ જોનાં શીખનું જોઈએ એની શિખામણ આપેની છે

“તત્ર બુદ્ધિપ્રરીપેત પરદેમર્થ યથાતથમ્ ॥”

ભગવાન પુનરંસુએ ચરકસહિતામાં પરનો એપણાની પુષ્ટિ માટે આપ્તોપદેશ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને સુમિત-આ ચારેયની મીમાંસા કર્યો પછી તદુત્પન્ન ધર્મસાધના માટે શુ કરનું જોઈએ એ માટે ધર્મસાધનો યોગ્યક સૂચના છે જે વિચારવા યોગ્ય છે

૧ ગુરુશુશ્રૂતામાં દર્શાવેલ રહેલું-કિંદી લાતી, સમૃદ્ધિમાં ગુરુ જ મધ્યનિદુ તુલ્ય છે અને આ મહાપ્રતાપી આપ્તરૂપી સૂરનાંથી જ ચોતરફ જ્ઞાનસ્મિતો પ્રકાશતાં જણાય છે જીવન્ત વિજ્ઞાન માટે જીવતા ગુરુઓ જ જોઈએ એ જીવન્ત વિજ્ઞાન પુસ્તકોમાંથી ન જ મળે સ્વામી વિવેકાનંદ જેને ‘vivekananda impulse’ કહે છે તે ગુરુ સિવાય નહિ જ આવડાની આથી જ ગુરુશુશ્રૂતાને સૌપ્રથમ સ્થાન આપેનું જણાય છે આના ગુરુઓની સેવા એ જ સાચું શિક્ષણ મનાવું. કૌમિનોય અર્થશ સ્વમા શિક્ષણ વિષયક પ્રસ્થાને ‘વૃદ્ધોપસેવા’ એનું નામ આપેનું છે વૃદ્ધોની શુશ્રૂણી શિષ્યો વિનમ્ર બનતા તેમના સ્પર્શથી તેજસ્વિતા લાવતી, તેમની આશિષોથી જીવનનું પરમ દૃષ્ટાણુ સધાવું, આજના જમાનામાં આવા ગુરુઓ નથી એટલે આયુર્વેદનું તેજ આપું જણાય છે

૨ અધ્યયનમાં ચિત્ત રાખવું “સ્વાધ્યાયપ્રવચનાભ્યામ્ ન પ્રમ દિત્તવ્યમ્ ।” સ્વાધ્યાય અને પ્રવચનમાં કદી પ્રમાદ ન રાખવો જોઈએ એ વેદાંતા છે અધ્યયન વૈદ્યો માટે નિતાન્ત આવશ્યક છે જે વૈદ્ય હમેશા અધ્યયનપરાયણ નથી રહેતા તે સહવેદ્ય થઈ શકતા જ નથી, વૈદ્યોનો અર્થ વિદ્વાન યાય છે અને જીવતી જગતી વિદ્યા જ લોક-

ઓદર પામે છે. યુદ્ધભગવાનની એક સંજ્ઞા “મહાભિપક્” (વૈધરાજ) છે, તથા બૌદ્ધ દાર્શનિક સાહિત્યમાં ‘મૈવજ્ય’ નામધારી ગ્રન્થો પણ મળે છે. (બલદેવ ઉપાધ્યાયકૃત ‘ભારતીય દર્શન’ પૃ. ૧૭૯).

૩. ઋતુચર્યામાં નિષ્ક્રિયાતા રહેવું. મનુષ્યજીવનમાં અમુક મતો પાળવાથી જે વિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે એ એક માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ સમજવા જેવો અનોખો વિષય છે. દેહપીડા, તપ, વ્રત, ઉપવાસ આદિ હસવાલાયક ચીજો નથી. મત એ એક જાતનું તપ જ છે.

● જ્યારે ધર્મમાં વિખભૂત એવા રોગો પ્રાકૃર્ભૂત યમા, તપ, ઉપવાસ, અધ્યયન, ઇન્દ્રિયર્ષ, વ્રત, ચરોરેના પાત્રનમાં એ વિખભૂત યમા ત્યારે મદર્ષિઓ એનો તોડ કાઢવા દિમાલયમાં બેસા યમા હવા.

૧૧ : આયુર્વેદના ઇતિહાસમાં એક દૃષ્ટિપાત*

ભરૂચ જિલ્લાના વૈદ્યરાજાને એક સ્થાને એકત્ર થયેલા જોઈને હું
દર્પ અનુભવું છું. એક વખત એવો હતો કે જ્યારે એક વૈદ્ય ખીળ
વૈદ્યને મળતો નહિ અને મળતો તો 'શ્વાનવત્ ધુધુરામને' કહેવત
મુજબ તેની સામે ધૂરકતો. પરંતુ વૈદ્યો પોતાની જૂન સમજ્યા છે.
"સંદતિઃ કાર્યસાધિકા" અર્થાત્ સંપત્ત્યાં જંપ અને ભેદ ત્યાં ભો...
આનું રહસ્ય સમજ્યા છે. આ સંગઠનના યુગમાં વૈદ્યોએ પણ સુસંગઠિત
થવું જોઈએ અને આપ સૌને અત્રે સંગઠિત થયેલા જોડે છું એટલે
દર્પ અનુભવું છું.

હાલે આવાં નાનાં સંમેલનોમાં કોઈ દેખીતું ઉપયોગી કાર્ય ન
થાય-ન થતું હોય તો તેથી આવાં સંમેલનોની કિંમત લગારેય થતી
નથી. ભરૂચ જિલ્લાના વૈદ્યો એકબીજાને ઓળખે, એક બીજાને મળે
તોય તે લાભ ઓછો નથી ભરૂચ વૈદ્યસમાજે આથી હું અભિનંદન
આપું છું કે તે આપણને એકત્ર મળવાની તક આપે છે

ચરક, સુશ્રુત, હરક, નાગાર્જુન, વાગ્બટ, ચક્રપાણિ, ઇન્દ્ર,
શોઢય ઇત્યાદિના આપણે વંશજો છીએ એ પૂજ્ય પૂર્વજોએ આપણને
અણખૂટ વારસો સોંપ્યો છે આપણે તે ખૂબ જ જતનથી સાચવવાનો
છે. જ્યારે સારુધે જગત જંગલી અવસ્થામાં હતું ત્યારે આપણા આ

* ભરૂચ જિલ્લા દ્વિતીય વૈદ્ય સંમેલન વખતનું લાપણ.

પૂર્વજેએ ચિકિત્સાશાસ્ત્રની અનેક શાખાઓને ખૂબ જ વિકસાવી હતી. અત્યારે નાક, કાન ને આંખના જેમ રહેસ્યાલિસ્ટો જેવામાં આવે છે તેમ આજથી ૨૫૦૦-૩૦૦૦ વર્ષ અગાઉ આપણે ત્યાં ચિકિત્સાશાસ્ત્રની પ્રત્યેક શાખાના નિષ્ણાતો (specialists) હતા. જનક, નિમિ, વગેરે આંખના રહેસ્યાલિસ્ટો હતા. મોતિયાનું પ્રથમ ઓપરેશન કરનાર સુશ્રુત છે. શાસ્ત્રકથશાસ્ત્રના તમ્બુરો વિદેહ, નિમિ, કાંકાપન, ગાર્ગ્ય, ગાન્ધવ, સાત્યકિ, શૌનક, કરાક્ષ, કૃષ્ણાત્રેય વગેરે હતા. રાત્તશાસ્ત્રના નિષ્ણાતો સુશ્રુત, ઔપધેનવ, ઔરભ્ર, બોજ, કરવીર્ષ, ભાત્રુકિ, કપિલ ગૌતમ વગેરે હતા. કાયચિકિત્સકો (Physicians) અગ્નિવેશ, બેલ, જતુકણ્ઠ, હારીત, ખરનાદ, વિશ્વામિત્ર, આત્રેય, ક્ષારપાણિ, પારાશર વગેરે હતા, કૌમારભૃષ્યો (Experts of Pediatrics) તરીકે શુક્ર, હિરણ્યાક્ષ, વગેરેનાં નામો તો તમે જાણો છો જ. અગદતંત્રના નિષ્ણાતો (Experts in Toxicology) કાસ્યપ, અક્ષમ્બાયન, ઉશનસ, સનક ઇત્યાદિ હતા. રસાયન (Science of Longevity) અને વાજકરણ (Aphrodisiacs) જેવાં શાસ્ત્રો-જેનું હજી પાશ્ચાત્યોને નહિ જેવું જ્ઞાન છે-ના પણ આપણે ત્યાં નિષ્ણાતો (વશિષ્ઠ, માંડવ્ય, નાગાર્જુન, વાત્સ્યાયન ઇત્યાદિ) હતા. પશુચિકિત્સા (Veterinary science) ના નિષ્ણાતો પણ આપણે અહીં હતા એમ નકુલકૃત 'અશ્વવૈદ્યકમ્', 'શાક્ષિહોત્ર સંહિતા' પાલકાખ્યનું 'હસ્ત્યાયુર્વેદ' ઇત્યાદિ ગ્રંથો જેવાથી આપણને પ્રતીતિ થાય છે. એકેએક શાખામાં આપણા પૂર્વજેએ અગ્રણ્ય પ્રગતિ કરી હતી એ જાણતાં આપણી છાતી હાયદાય ઊછળે છે. આ આથી પ્રતિક્ષા કાલક્રમે અનેક કારણોથી નિરતેજ થવા લાગી. પરદેશીઓનાં ભીપણ આક્રમણોમાં ઉપરોક્ત નિષ્ણાતોએ રચેલાં વિવિધ વિપુલ તત્ત્વો નાશ પામ્યાં. હાલ આ તત્ત્વોનો પતો લાગતો નથી. પ્રાચીન પુસ્તકો દાઢની પાસે હોય તો તે આપણે દૃઢતાં જોઈએ.

સજ્જનો ! આયુર્વેદનો ઇતિહાસ ખૂબ રસિક છે. આ ઇતિહાસ

પ્રત્યેક વૈદ્યે જાણવો જોઈએ આપણા પૂર્વજોએ શું કયું કયું તે જાણ્યા પછીથી આપણે શું કરવું જોઈએ અથવા કરવા જેવું છે તેનો સરસ ખ્યાલ આપણને આવે છે ખૂબ જીયું દૂધું હોય તો ખૂબ પાછળથી દોડવું પડે છે પુરાતન કાળના સાહિત્ય અને સંસ્કારના જ્ઞાનથી આપણી શુદ્ધિ રિશદ બને છે. આપણા ભાવો પ્રગલ્ભ મને છે અને નવું નવું કરવાની હોસ પ્રગટે છે પુરાતત્ત્વવેતાઓએ આયુર્વેદના મૌર્યવન્તા ઇતિહાસ ઉપર ખૂબ જ પ્રકાશ નાખ્યો છે

પૂર્વજોની મોટાઈ આપણી પામર અદ્વંતાને પોપરા માટે નહિ પરંતુ આપણા કંડા લોહીમા નવ પ્રાણસચાર કરવા માટે જ કામની છે આપણે આપણા પ્રનાપી પુરુષોના ગુણગાન ગાઈને બેસી રહીશું તો આપણી દુર્નજના તેથી નહિ લાગે આયુર્વેદનો પ્રાદુર્ભાવ, આપણાં ઇતર શાસ્ત્રો માદ્રક, જ્ઞાનાથી જ શરૂ થાય છે કેવો ભગ વારસો ! ઋગ્વેદ^૧ અને અથર્વવેદનો આયુર્વેદ ઉપવેદ, અધિનીકુમારો, ઇદ્ર, ભરદ્વાજ, ધન્વન્તરી જેવા આપણા આયુર્વેદ પ્રવર્તકો । ઇરીશ્વર આપણને લાગે છે કે We are eternal people આપણે બધા દિવ્ય મનુષ્યો છીએ આપણો દેશ દિવ્ય છે ભને આ દિવ્યતા ઉપર સૈન્યોની જડતાનો ચર છનાયો કે આસ્વાયો હોય કોઈ દિવ્ય ચિનગારી આ ગૂઢ આગને ફરીવાર ચેતાવશે એવી મને તો ખાત્રી છે તે વખતે આપણી દેખાતી પામરતા ક્યાયે જની જશે અને ફરી એકવાર આપણે એ ઋષિમુનિઓના પ્રતાપે નિયત તથાન તરવાન્વેષણ પરાયણા આપા પ્રતેગા જે અત્યારે આપણા દેશમાંથી પરદેશમાં ચાલી ગઈ છે, તે પાછી આવી આપણા સમસ્ત જીવનને નનપ્રાણથી આધ્યાત્મિક કરશે અઢી-પડતી તો ઇતિહાસનો કમ જ છે તથવાર અને બદ્ધકથી દેશે જીતાતા નથી સસ્કૃતિનું પરિમાન જ અન્ય સસ્કૃતિઓને જીને છે આપણા

સંસ્કારો ન્યારે પરવાયો ત્યારે પરદેશની તેજસ્વી સંસ્કૃતિએ અહીં વિજય મેળવ્યો.

શહાજહાંના કેટલાક સ્વજનોને પોતાની ચિકિત્સાથી સારા કરનાર ડૉ. ગેબ્રાયેલ બાહિટને (સને ૧૬૪૫). શાહજહાં પાસેથી પોતા માટે પૈસા ન માગ્યા, પરંતુ પોતાના દેશ બાધવો માટે વેપારી કાઢીઓ સ્થાપવા માટે રજા આપવા પ્રાર્થના કરી. તે શહાજહાંએ સ્વીકારી. અંગ્રેજ સલ્તનતનો પાયો નાખનાર આ અંગ્રેજ ડોક્ટર જ છે એમ હું તો માનું છું. આ વખતે વૈદ્યો અધમ દશાએ પહોંચ્યા હતા એમ ઇતિહાસજ્ઞો આપણને કહે છે. બર્ડવૂડ મેમોરિયલ લેકચરમાં કેપ્ટન જેહાન્સ્ટન સેઇન્ટે તે વખતની દિંદની ચિકિત્સાસ્થિતિનો નીચેના શબ્દોમાં ખ્યાલ આપેલો છે:

“ The fire of Indian medicine had sunk almost to its last embers. The sneers of our pioneer writers at “ Spells and charms ” were almost justified. ” અને આ સ્થિતિ માટે પરદેશીઓનાં લીપણ આક્રમણો અને તેમની પાશવ હીલાઓ જ જવાબદાર હતી. હૃદય, શેક, તાર્તર, મુગલ, મુસલમાનો, મરાઠાઓ-આ બધા કાલસિંધુમાં તરંગ બાફક ઊછળી ઊછળીને લીન થઈ ગયા. તે બધાના અત્યાચારો સંભારવાનું આ સ્થાન નથી. પછી આવ્યા પહેલવહેલા પોર્ચુગીઝો, પછી વલ્લંદાઓ (ડચ), પછી ફ્રેંચમેનો અને છેવટે અંગ્રેજો. આ અધોધૂધીમાં સ્વરક્ષણ માટે જ ન્યાં આખી પ્રજા-દિંદુ અને મુસલમાન બન્ને-તનતોડ પ્રયત્નો કરતી હતી, ત્યાં વિજ્ઞાનને, વિદ્યાકલાને વિકસવાનો કે સાચવવાનો સમય ક્યાં રહે? કાળનાં ભીષણ રમખાણોએ આપણી આ પ્રાચીન ભૂમિ અને તેની પ્રજાને ખૂબ જ ભયગ્રસ્ત કરી છે. સાક્ષિય અને સંસ્કારો તો શાંતિમાં જ પીડે છે. આથી જ અંગ્રેજોનું રાજ્ય આ ભીષણ અત્યાચારો અને ભયાવહ અશાંતિ પછી, આપણને વદાહું લાગ્યું.

એ અગ્રેજ ડોક્ટરની ચિકિત્સાએ જ અગ્રેજ રાજની કેડી ભારત-વર્ષમા સ્થાપી અને પછી તે અનેક ડોક્ટરો અહીં આવવા લાગ્યા આ વખતે પ્રાચીન સાહિત્ય મધુ જ ભગ્મીભૂત થઈ ગયેનું. મુગલોના વખતમાં વૈદ્યોને રચાને દક્ષીણની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા થઈ વૈદ્યો મિયારા જેમ તેમ કરી પેજ ભરવા માટે દાક્ષ ભારતમાં મરાયઓ આપ્યા અને કઈક રાહત મળી ના મળી એટલામાં તેમનો અત કપડ વધ્યો અને અગ્રેજોના આગમન સાથે આધુનિક એવોપથી આવી અને અત્યારે એમની બોલમાયા છે આ બધા દુઝરો વર્ષના ભીપણ અને હત્યાગ અત્યાચારો વચ્ચે પણ વૈદ્યો બચ્યા ચરક, સુશ્રુત જેવી સહિતાઓ અને થોડુંક સાહિત્ય બચ્યું આયુર્વેદ છેના શ્વાસ ખેચનો આપણે જોયો, પરંતુ આયુર્વેદમાં પોતામાં જે ગૂઢ અચિત્ય શક્તિઓ છે તેને પરિણામે તે બચ્યો અને હવે તો તે ફરીથી પ્રકાશવા લાગ્યો છે ઉપા ઊગી ગઈ છે સૂર્ય પ્રકાશવાના સર જે ચિહ્નો મને તો જણાય છે આટલા ભયકર પતનમાં પણ જે પોતાની સ્વરક્ષા કરી શક્યો તે આયુર્વેદ હવે પ્રાત પ્રાત અને રાહેરો તથા ગામડામાં પોતાની પુન પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરી રહ્યો છે નિખિન ભારતવર્ષમાં વૈદ્ય સંગેનનો, આયુર્વેદ વિદ્યાલયો—આ બધા ધીરે ધીરે પ્રગતિ કરી ગયા છે એવોપથીમા જ જગતના જ્ઞાનનો ભંડાર જોનાવાળી પરદેલી સગકાર પણ આયુર્વેદ શાસ્ત્રની શાસ્ત્રીયતાને સ્વીકારવા તૈયાર થઈ છે સુદર પ્રાણમાન સાહિત્ય સર્ગઈ રહ્યું છે અને હવે તો કોંગ્રેસ પ્રધાનમંડળે આયુર્વેદને રાજમાન્ય બતાવવા પણ પ્રયત્નો પગલર કર્યા છે અધિકારમાંથી પ્રકાશમાં આવતા કેને આનંદ નથી થતો ?

લાખો અને કરોડો રૂપિયા ખર્ચતી ઇસ્પીતાનો—અદ્યતનીય શૌધોભી શૌધાયના યત્રશસ્ત્રો, સુસજ્જ ઇસ્પીતાનો આગળ—એ દંદના વૈભવ આગળ—સુદામાની ખૂપડી જેના વૈદ્યોના દવાખાના ઊભા છે દુઝરોના પગારો ખાનારા નિષ્ણાતો આગળ પડીકા વાળનાર વૈદ્યો નહ

ભાવે જામા છે. પરસંસ્કારમુગ્ધ આપણા જ ભાર્ગવો-ડોક્ટરો પણ આયુર્વેદની અવહેજના પોકારી રહ્યા છે. આ જૂના શાસ્ત્રનું હવે પ્રયોજન જ શું છે? એક વખત માટે તે પૂરતું દર્શો, પરંતુ અત્યારે તો તેના પુનરુદ્ધાર માટેના સર્વ પ્રયાસો પ્રગતિને રૂધિરારા છે એમ ધણા બોલી રહ્યા છે. વૈદ્યો પાસેથી શસ્ત્રશાસ્ત્રે ક્યારનાયે-ટેક અશોકના વખતથી-વિદાય લીધી છે. વૈદ્યો પાસે કેવળ કાયચિકિત્સા (medicine) જ રહી છે, આ છતાં પણ આયુર્વેદ પોતાનું વર્ચસ્વ હજી સાચવી રહ્યો છે. અને રાજ્યાશ્રય નથી, ધનિકોને આશ્રય નથી, પરસંસ્કારમુગ્ધ સિદ્ધિન સમુદાયનો આશ્રય નથી-છતાંય હજી વૈદ્યોનાં પડીકાં અગળ્ય વર્ચસ્વ દાખવી રહ્યાં છે. મહામહોપાધ્યાય કવિરાજ શ્રી ગણુનાથ સેન પોતાની તેજસ્વી અને અનોખી શૈલિમાં યોગ્ય જ કહે છે કે:-

“एष हि हन्तायुर्वेदो विपन्नदीधितिरप्येतर्हि कायचिकित्साःङ्ग-
मात्रेण कथं कथमपि ध्रियमाणो निखिलभारतीयप्रजाप्राणप्राणाय प्रमविष्णुः
बहुधा परकीय-चिकित्साशास्त्रचन्द्रममयापि निष्पमीकरोति रविरिव न
पथिमाचलस्यः । नवयुगे नवेन तेजसा समुदितः किं विमेष न विदधीत
दग्गदिशः समुज्ज्वलयन् ॥ (प्रत्यक्ष शारीर. ઉપોદ્ધાત ૫. ૧૩)
કેવળ કાયચિકિત્સાથી જ નિષ્પ્રજ આયુર્વેદ માંડમાડ આસ લઈ
રહ્યો છે અર્થાત્ છૂતો રહ્યો છે. જે ભારતીય પ્રજાના પ્રાણની રક્ષા
કરી રહ્યો છે અને છતાંય અરતાયલે ત્રિરાજમાન રવિની માફક પર-
કીય ચિકિત્સાશાસ્ત્ર ચંદ્રને જે નિષ્પ્રજ કરી રહ્યો છે, એ આયુર્વેદમાં
જે નવીન તેજ ઉમેરાય તો એ દરોય દિશાઓને પોતાની અસૌકિક
પ્રભાથી દીપાવતો શું શું નહિ સાધી શકે એ અમો જાણી શકતા નથી !

આ ‘નવીન તેજ’ નાં દર્શન દૂં તો કરી રહ્યો છું. સદીઓનાં
પ્રમસાગરો વચ્ચે જે શાસ્ત્ર જ્યન્ત રહી શક્યું છે તે શાસ્ત્રમાં કેવો
ઉત્કૃષ્ટ પ્રાણી બપોં દરો એ વિચારવાનું દૂં આપ સારને સોંપું છું.

શસ્ત્રશાસ્ત્ર (Surgery) ની દુર્દયા ઉપર દૂં આપું નહિ

સારું. શરીરે કુદ્યુઃ શ્રેષ્ઠઃ । શરીર માટે સુશ્રુતસંદિતા ઉત્તમ ગ્રન્થ છે એમ જે કહેવામાં આવે છે તે માટે શ્રી. ગણનાથસેન શરીરે સુશ્રુતો નષ્ટઃ । એવો નિવાપ કરે છે. આ શલ્યશાસ્ત્રના વિનાશનો ઇતિહાસ પણ તેટલો જ કુરુણાન્નક છે.

ચંદ્રગુપ્ત પંચી તેના પુત્ર બિંદુસારનો પુત્ર અશોક (ઈ. સ. પૂ. ૨૬૪) ગાદીએ આવ્યો. અશોકે ત્રણ વર્ષ સુધી કલિંગ દેશમાં લય-કર યુદ્ધ કર્યું. લાખોનો ધાણ કાઢી નાખ્યો. ન જાણે કેટલાય ગ્રન્થ-રત્નો એ વખતે નાશ પામ્યા હશે ! કલિંગયુદ્ધનો વિખેતા અશોક ‘ચણ્ડાશોક’ મિરુદથી ઓળખાવા લાગ્યો, પરંતુ નસીમખેગે ઉપ-ગુપ્ત નામના બૌદ્ધચાર્યના ઉપદેશથી તેણે બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કર્યો અને એક વખતનો ચંડ અશોક “ધર્મશોક” મિરુદ પામ્યો. ઠેર-ઠેર તેણે બૌદ્ધ ધર્મ પ્રસાર્યો. ચીન, જાપાન, મીસ વગેરે દૂરદૂરના દેશોમાં છુટના શ્રમણો પહોંચી ગયા અને બૌદ્ધ ધર્મ સ્થાપ્યો, પરંતુ આ જ અશોકે રાજકરમાનથી શલ્યશાસ્ત્ર—Surgery—વાઢકાપનો નિષેધ કર્યો અને પરિણામે વાઢકાપની પરંપરા ટૂટી ગઈ. હાનગોના દાયમાં શસ્ત્રક્રિયા ગઈ અને આખરી દુર્દશા આપણે બધા જોઈ રહ્યા છીએ. વાગના જે લાગ કરનારાં અતિ સૂક્ષ્મ ઓળંગે જે પ્રજાએ શોધ્યાં હતાં, જેમણે યુદ્ધમાં કપાઈ ગયેલાં નાકકાન (પ્લારિસ્ટિક સર્જરી) કપાળ ઉપરથી ચામડી લઈ સીવ્યાં હતાં, જેણે પથરી, લગ્નદર, જલદર વગેરેનાં આપરેશનો કર્યાં હતાં તે પ્રજા પાસે શલ્ય-શાસ્ત્ર નથી એ સાંભળવાનો વખત જ ન આવત. અશોકને માથે શલ્યશાસ્ત્રવિનાશકનું આજી ચઢેલું છે. જે અશોકે ઠેરઠેર પશુચિકિ-ત્સાલ્યો, વનસ્પતિઉદ્યાનો અને દવાખાનાં સ્થાપરા પાછળ અઢળક લક્ષ્મી ઉદાર હાથે વાપરી તે જ અશોકના હાથે શલ્યશાસ્ત્રને ફટકા પડ્યો એ દુઃખદ પરંતુ શોકજનક ખીના છે.

૧૮૩૬માં ઇંગ્લીશ સર્જરી હિંદમાં પહેલવહેલી દાખલ થઈ.

આ વખતે સર્જરી તરફ આપણને એટલી બધી ધૂણા હતી કે આપણ દેશમાંથી તે શીખવા માટે માંડમાંડ દશ વિદ્યાર્થીઓ મળી શક્યા હતા. દિગ્ગે મુડાના સ્પર્શને ધોર પાતક માનતા, વૈદ્યો ભવાં ચઢાવતા અને સમાજ તેના તરફ અદૃશ્ય કરતો. આ દશ વિદ્યાર્થીઓમાં સૌથી પ્રથમ વિદ્યાર્થી મધુસુદન ગુપ્ત નામના બંગાળી યુવાનને આપણે યાદ રાખવા ધટે છે. પ્રચલિત સામાજિક રૂઢી અને માન્યતાઓની સામે થઈ આ નવયુવાન શસ્ત્રશાસ્ત્ર શીખવા કટિબદ્ધ થયો હતો. જ્યારે પહેલવહેલી “ડિસેક્ટિંગ રૂમ” ઉધાડવામાં આવી હતી ત્યારે લોકો તે તોડી ન પાડે એ હેતુથી એની દીવાલો ધણી મજબૂત કરવામાં આવી હતી અને ચોપીસે કલાક સુધી બંદૂકધારી સિપાઈઓ તેની ચોકી કરતા. ‘બાળકોને ઉપાડી લઈ જઈ અહીં કાપવામાં આવે છે’ એવી માન્યતા પ્રચલિત થઈ હતી. માંદા માણસોને-દરદીઓને-આટલા માટે તો મારી નાખવામાં આવે છે એવું પણ ધણા માનતા. અને આપણે અહીં જ નહિ, પરંતુ આયો એક સદી પહેલાંના ઇંગ્લંડમાં પણ આવી જ ઘટનાઓ શસ્ત્રશાસ્ત્રના પ્રચાર સાથે બનવા પામી હતી.

આજ સ્થિતિ બદલાઈ રહી છે. આજે તો દરેક આયુર્વેદ વિદ્યાર્થીઓમાં ડિસેક્ટિંગ રૂમ્સ-સમગ્રહેદન સ્થાનો-સ્થપાઈ રહ્યાં છે. વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં પ્રત્યક્ષ સારીર ભરો છે, નવીન વૈદ્યો નાનાં આપરેશન સદેલાઈથી કરી શકે છે. શસ્ત્રક્રિયા જાણ્યા સિવાય કુશળ ચિકિત્સક થઈ શકાય જ નહિ એવી માન્યતા દવે દદમૂલ થતી જાય છે. કેવો યુગપલટો !

આ સંક્રાન્તિકાળ આત્રે છે. એધું જ ખગમળી બાધું છે. હશમાં સ્થિરતા નથી. મંથનના પરિણામે બધા મત્ત પણ ઉપર તરી આવ્યો છે. પરંતુ આ મત્ત અને મોજાની અંચલતા, નીચે જે શાંતિ અને ધોર ધુપવાટ છે, તેને સાંભળવાની શક્તિ જેમાં છે તે તો હહે છે કે

સુદ્ધિ આવતો જાય છે ચિકિત્સાશાસ્ત્ર પણ આ ખળલગાટમાંથી મુક્ત ન જ રહી શકે એનોપથી અને આયુર્વેદના સમર્થમાંથી પણ લાલ જ ચમનો છે આપણામાં ધણી વાતો સૂત્રરૂપમાં-સંક્ષેપમાં કહેવામાં આવેલી જે આપણે ખરાબર સમજી શકતા હતા નહિ, તે આધુનિક ચિકિત્સાશાસ્ત્રની સહાયથી ઠીકઠીક સમજી શકીએ છીએ, વિવેકબુદ્ધિથી આપણે પાશ્ચાત્ય વદ્યકશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે, તેથી આપણને લાલ જ છે, કરો જ ગેરવાલ નથી મહર્ષિ ચરકે પણ કયા નથી કહ્યું કે —

યચ્ચાન્યદપિ કિંચિત્સ્યાદનુક્રમમિદ્ પૂજિતમ્ ।

યુગ તદપિ ચાત્રેય સદૈવાભ્યનુમન્યત ॥

જે મે અહીંયા કહ્યું નથી પરંતુ ખીજીથી સાડુ હોય તો તે લેવા માટે મહર્ષિ આત્રેય પુનર્વંશુની સમતિ જ છે દેશ, કાન, બળ, ઝડપ વગેરે હવે બદલાયાં છે કૂપમદ્ગતા હવે નહિ આવે સારુએ જગત યત્રોની અદૃષ્ટપૂર્વ ગતિથી પાસે ને પાસે ચાલતુ જાય છે નવા રોગો પ્રાદુર્ભાવ પામી રહ્યા છે નવીન શસ્ત્રો શોધાયા છે મનુષ્યની બુદ્ધિએ ‘કમાલ’ કરવા માડી છે એવા ઉદ્ગાર આપણા મુખમાંથી રહેજે નોકળી પડે છે આ રિથિતિમાં વૈદ્યોનુ કર્તવ્ય શું હોઈ શકે તે શાંત ચિત્તે વૈદ્યોએ નિચારવાની જરૂર છે

સૂક્ષ્માણિ હિ દોષ, મેષજ, દેશ, કાલ ચલ, સરીર, આહાર, સાત્મ્ય, સત્ત્વ, પ્રકૃતિ, વયસામવસ્થાન્તરાણિ ચાનિ અનુચિન્ત્યમાનાનિ વિમલ્લવિપુ-લ્યુદરપિ મુદ્ધિમાકુન્તીકુર્ણુ કિં પુન અત્પ્રબુદ્ધે । (ચરક સુ અ-૧૫)

દોષો (વાત, પિત્ત, કફ) ભેદજ (સ્થાવર, જંગમ, બાધન, સાનુબાધન ધંયાદિ એક જમરજસ્ત વિષય થઈ પડે એમ છે), દેશ (અનુપ-જગત, સાધારણ કે મિશ્ર), કાળ બન, (ઉત્તમ, મધ્યમ, કનિષ્ઠ) આહાર (આ વખતમાં આહારશાસ્ત્રે પણ ધણી સારી પ્રગતિ

કરી છે), સાત્ત્વ, સત્ત્વ (મન, મનનો-પ્રદેશ પણ હવે ચિકિત્સા-વિષયમાં અંતર્ગત થઈ જાય છે. આયુર્વેદે આ વિષય ઉપર દીકરીક ઉદ્ઘાપોદ કર્યો છે. આપણાં સ્વપ્નો વગેરે આ જ પ્રદેશમાં સમાઈ જાય છે.) પ્રકૃતિ, ઉન્નમરની લિન્નલિન્ન અવસ્થા, આ બધાનો વિચાર કરતાં વિમલ અને વિપુલ બુદ્ધિવાળા વિદ્વાનોની મતિ મૂંઝાઈ જાય એમ છે તો પછી અદ્ય બુદ્ધિવાળા આપણા જેવાનું તો પૂછવાનું જ રું ? ધૃન્સ્તો હિ લોકો બુદ્ધિમતામાચાર્યઃ, દાત્રુશ્ચ અબુદ્ધિમતામ્ ॥ સારોયે સંસાર બુદ્ધિમાનો માટે અચાર્યરૂપ છે, મૂર્ખો માટે તે શત્રુ જેવો છે. આયુર્વેદ અતિ ગંભીર શાસ્ત્ર છે, સમુદ્ર જેવું ગંભીર શાસ્ત્ર છે. તેમાં શાશ્વત અવગાહન કરવામાં આવે તો જ તે કલ્યાણકારક બની શકે છે. ચરકસંહિતામાં અંત ભાગમાં યોગ્ય જ કહ્યું છે—

इहमवल्लमर्षीत्य सम्यगर्थान्
विमृशति यो विमलः प्रयोगनिष्ठः ।

स मनुजः सुखजीवितप्रदानात्
भवति घृतिस्मृतिबुद्धिर्मन्दः ॥

જે કોઈ આ શાસ્ત્રનો સારી રીતે અભ્યાસ કરશે, તેનો શાંત ચિત્તે સ્વાધ્યાય આચરશે, હમેશાં નવાનવા પ્રયોગો કરી પોતાના જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ કરશે, પોતે પણ 'વિમલ' મધરહિન બનવા તપશ્વર્ષી આદરશે. તે વૈદ્ય મનુષ્યજીવનને સુખી બનાવનાર અને જીવનદાતા બની ધૃતિવાન, સ્મૃતિવાન, બુદ્ધિમાન અને ધર્મબુદ્ધિમાન થશે. 'વિમલ' અને 'પ્રયોગનિષ્ઠઃ' આ શબ્દો તરફ ટુંક આપણું ધ્યાન ખેંચું છું.

આપણે 'વૈદ્ય' નામને સાર્થક થવું હોય તો આપણે આયુર્વેદ (Science of Life) નો સારો અભ્યાસ આદરવો જોઈએ. વૈદ્ય એટલે જ્ઞાન જ્ઞાત્રી મળે ત્યાંથી લેવામાં મહાય ન હોવો જોઈએ.

આ શાસ્ત્રનો જે વિધિપૂર્વક અભ્યાસ કરશે તેને દીર્ઘઆયુષ્ય, સ્વાસ્થ્ય, ત્રિવર્ગ (ધર્મ, અર્થ અને કામ) અને અત્યુત્તમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે. એ દૃઢબળની આશિષોમાં મને તો શ્રદ્ધા છે. ‘વિધિના પઠનુ’ એ શબ્દનું મહત્ત્વ પિછાનતા આશિષને ભાવ આપણે ગ્રહણ કરી શકીશું. પરમાત્મા વૈદ્યસમાજ અને એમની વિદ્યાને તેજસ્વી બનાવો. એજ પ્રાર્થના.

૧૨ : આયુર્વેદ

- ૧ આયુઃ વેદયતિ इति આયુર્વેદઃ । ચરક સૂ. ૩૦-૨૩
- ૨ આયુષ્યાણિ અનાયુષ્યાણિ ચ દ્રવ્યગુણકર્માણિ વેદયતિ ગતઃ અપિ આયુર્વેદઃ ॥ ચરક સૂ. ૩૦-૨૩.
- ૩ હિતાહિતં સુખં દુઃખં આયુઃ તસ્ય હિતાહિતમ્ ।
માનં ચ તત્ત્વ યત્રોક્તં આયુર્વેદઃ સ ઉચ્યતે ॥ ચરક સૂ. ૧-૪૧
- ૪ આયુઃ અસ્મિન્ વિચિતે ગ્નેન વા આયુઃ વિન્દતિ इति આયુર્વેદઃ ॥
સુશ્રુત સૂ. ૧-૧૩.
- ૧ જે યકી આયુષ્યતું જ્ઞાન થાય છે તે આયુર્વેદ (વેદયતિ इति વેદઃ ય. દ.)
- ૨ આયુષ માટે હિતકર અને આયુષ માટે અહિતકર દ્રવ્યગુણકર્મોતું જે યકી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તે આયુર્વેદ.
- ૩ હિત, અહિત, સુખદુઃખાત્મક—આમ ચાર પ્રકારનું આયુ હોય છે. આ જાતના આયુષ માટે પદ્ય અને અપદ્ય શું, એનું આયુષ્યું પ્રમાણ શું ?-આ બધું જ્ઞાની કહેવામાં આવ્યું છે તે આયુર્વેદ.

૭ સાજનાં ૧૫૫ના સંબંધી વિચાર કરવામાં આવે છે,

અથવા તે જ શાસ્ત્રથી આયુર્વેદ પ્રાપ્ત થાય છે તેને આયુર્વેદ કહેવામાં આવે છે

પ્રયોજન

ઘતા મુદ્ધત દદ સલુ આયુર્વેદપ્રયોજન વ્યાધ્યુપસૃષ્ટાના વ્યાધિપરિમોક્ષ. સ્વસ્થસ્ય રક્ષણ ચ ॥ મુદ્ધત સૂ ૧-૧૨

હે પુત્ર મુદ્ધન ! રોગપીડિત મનુષ્યોના રોગનું નિવારણ કરવું અને સ્વસ્થ મનુષ્યોના સ્વાસ્થ્યની રક્ષા કરવી—આ આયુર્વેદનું પ્રયોજન છે.

પ્રયોજન ચ અસ્ય સ્વસ્થસ્ય સ્વાસ્થ્યરક્ષણમ્ આતુરસ્ય વિકાર-પ્રશમન ચ ॥ ચરક સૂ ૩૦-૨૫

અર્થ ઉપરને મળતો જ છે મુદ્ધતે પ્રથમ રોગપીડિતના રોગનું નિવારણ અને પછી સ્વસ્થના સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ—બે કામ સૂચવ્યા છે, બન્નારે ચરકે સ્વાસ્થ્યના સ્વાસ્થ્યનું પરિરક્ષણ એ પ્રથમ અને પછી રોગપીડિતના રોગનું નિવારણ સૂચવ્યું છે

આધુનિકો પણ આવા જ બે વિભાગોમાં ચિકિત્સાશાસ્ત્રના પ્રયોજનને વિભક્ત કરે છે (૧) સ્વાસ્થ્યરક્ષણ વિભાગ—Preventive medicine અને (૨) આતુરવિકારપ્રશમન—Curative medicine

ઘાતુસામ્યક્રિયા ચોક્તા સન્નસ્ય અસ્ય પ્રયોજનમ્ । ચરક સૂ ૧-૫૩^૧

૧ રોગીઓના રોગપરિમોક્ષ અને સ્વસ્થનું સ્વાસ્થ્યરક્ષણ—આ જ એક પ્રયોજન નથી પરંતુ આયુર્વેદનું પ્રયોજન તો ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષ છે ચરકે યોગ્ય જ કહ્યું છે, “ ધર્માર્થકામમોક્ષાણા આરોગ્યમૂત્તમમ્ । ” (સૂ ૧) કારણ કે આરોગ્ય આ ચાર પુણ્યો ઉપર જ અવનભેદ છે. આયુર્વેદમાં ‘વેદ’ શબ્દ જ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનું સૂચન કરનાર છે. વેદો જેમ ચરમકક્ષા માટે છે તેમ આયુર્વેદ પણ વેદનું જ ઉપાગ હોઈ, વેદના

આ આયુર્વેદતંત્રનું પ્રયોજન ધાતુસામ્ય-ક્રિયા છે. કારણ કે આયુર્વેદ ધાતુઓના વૈષમ્યને રિકાર વા રોગ કહે છે અને ધાતુસામ્યને પ્રકૃતિ વા સ્વાસ્થ્ય કહે છે. જુઓ.

આદર્શને મૂર્ત કરવાના ઉદ્દેશથી જ અસ્તિત્વમાં આયુ છે. આર્થ સંસ્કૃતિનું એક જ મધ્યખિંદુ છે અને તે આત્માને વિદ્ધિ-Realization. આ મધ્ય-ખિંદુમાંથી જ વિવિધ શાસ્ત્રોરૂપી ત્રીન્ન્યાઓ ઉદ્ભવી છે, પરંતુ જેમ બિન્ન-બિન્ન આચાર્યોના મતો છેવટે એક જ ધ્યેયને અનુસરતા તેમ વિવિધ શાસ્ત્રો પણ મનુષ્યના વિકાસમાં જરૂરી હોઈ, એ જ મધ્યખિંદુ તરફ ગતિ કરાવે છે.

જાનુમતી વ્યાખ્યામાં ‘મોક્ષ’ પ્રયોજન પણ નિર્દિષ્ટ છે. જુઓ સૂ. ૧-૧૨ની ટીકામાં. કેટલાક ‘યાપ્યયાપન’ અને ‘આયુઃકલ્પ’ પ્રયોજન માને છે ‘યાપ્યયાપન’ તુ અધિક વ્યાધિપરિમોક્ષ इति ।

મોક્ષ શબ્દથી બડકવાનું પ્રયોજન નથી. દુઃખની એકાન્ત મુકિત માટે એ જ એક આદર્શ છે. ચરક શારીરનો પ્રથમ અધ્યાય જુઓ. “तस्मिन् चरम-सन्धासु समूहाः सर्ववेदनाः ।” શા. ૧-૧૫૪. અને સુમુક્ષ્ણામુદયનાનિ’ (उदयनानि मोक्षोपायाः (ચક્રપાણિદત્ત) શારીરસ્થાન અ. ૫ માં સૂચવ્યાં છે તે જોતા પણ આયુર્વેદનો આદર્શ પ્રયોજન એ જ હોય છે. “सर्वसन्धासु सुखमिति अभिनिवेशः एष मार्गोऽप्यर्गाय, अतोऽन्यथा वध्यते ।” ચરક શા. ૫-૧૨) આ પણ આનું સમર્થન કરે છે.

શરીર, દંદ્રિય, સત્ત્વ અને આત્મા- આ સંયોગનું નામ જ જીવન છે. સત્ત્વ અને આત્માના જ્ઞાન માટે પણ અંતરાવગ્રાહન કરવાની જરૂર છે. ખાઈ-થીને જ માણસ તંદુરસ્ત રહી શકતો નથી. અર્થાત્ આયુર્વેદનું પ્રયોજન સ્વાસ્થ્ય-સંરક્ષણ છે જ, અને સ્વાસ્થ્યસંરક્ષણ આધ્યાત્મિક જીવન વિના શક્ય જ નથી. આધ્યાત્મિક જીવનની અત્રીપ્ત્યા વિના આયુર્વેદના અધ્યયન માટે પાવનાં આવતી જ નથી.

“अनन्तवारं आयुर्वेद ।” ચરક સુ. ૧-૨૫.

અનન્ત પારનો પરિચય ચક્રપાણિદત્ત નીચે મુજબ આપે છે :—

વિકારો ધાતુવૈયમ્ય, સામ્ય પ્રકૃતિદન્યતે ।

મુલસશ્વમારોગ્ય, વિકારો દુઃસ્થમેવ ચ ॥

ચરક સુ ૧-૪.

મામિ ક્રિયામિ જાયન્તે શરીરે ધાતવ સમા ।

સા ચિકિત્સા વિકારાણામ્ કર્મ તદ્વિપજા સ્મૃતમ્ ॥

ચરક સુ ૧૬-૩૪

જે જે ક્રિયાઓ થકી ધાતુઓનુ વૈયમ્ય દૂર થઈ ધાતુસમતા થાય એ જ ચિકિત્સાનુ પ્રયોજન છે અને વૈદ્યોનુ કર્મ પણ એ જ છે

“કાર્ય ધાતુસામ્ય, તસ્ય લક્ષણ વિકારોપશમ ॥ પરીક્ષા ત્વસ્ય રુપસમન, સ્વરવર્ણયોગ શરીરોપચય, નચ્ચદ્વિ, અભ્યવહાર્યાભિલાપઃ, દૃષ્ટિ આહારકાલે, અભ્યવહૃતસ્ય ચ આહારસ્ય કાલે સમ્યક્ જરણમ્, નિદ્રાલાભો યથાકાલ, વૈકારિકાણા ન સ્વપ્નાનામ્ અદશન, યન ચ પ્રયુત્તિવોધનમ્, ધાતુમૂળપુરીપરેતસા મુક્તિ, સર્વાકાર મનોબુદ્ધીન્દ્રિયાણા ચ અવ્યાપત્તિ ઇતિ ॥ ’ ચરક વિ ૮-૮૯

વિકારોની શાંતિ એ ધાતુસામ્યનુ લક્ષણ છે દરદીને જે દુઃખ

‘ અવિચ્છેદમાનો અનન્તપારો યસ્ય અસૌ અનન્તપાર કિંવા અનન્તો મોક્ષ, પરમુત્કૃષ્ટફલ યસ્યાયુર્વેદસ્ય અનન્તપાર ।

અર્થાત્ અન્ત એટલે મોક્ષ અને પાર એટલે ઉત્કૃષ્ટ કે આયુર્વેદનુ પ્રયોજનનુ ઉત્કૃષ્ટ ફલ મોક્ષ છે શારીર સ્થાન આ રૂપા ‘ચિકિત્સા તુ નૈષ્ટિકી યા વિનોપધામ્’ । (શ્લો ૧૪) એનો અર્થ “નિષ્ઠા અત્યન્ત-દુઃસ્થમોક્ષો મોક્ષરૂપ, તદર્થભૂતા નૈષ્ટિકી, વિનોપધામેતિ તૃષ્ણા વિના, તૃષ્ણાશન્યા પ્રવૃત્તિ મોક્ષફલા ભવતીત્યર્થ । (ચક્રપાણિદત)

અર્થાત્ ‘ત્રિકાયા વેદના’ ભૂત, વર્તમાન અને અવિધ્યની વેદનાઓના નાશ મટિ તો તૃષ્ણાશન્ય પ્રવૃત્તિ જે મોક્ષલા છે તેનો જ આશરો લેવા નેહએ, “ નૈષ્ટિકી ચિકિત્સા ” મોક્ષરૂપ ચિકિત્સા.

ચતુ હોય તેનું ઉપશમન થઈ જાય, સ્વર અને વર્ણ પ્રથમ જેવાં જ ખરાબર થઈ જાય, શરીરમાં શક્તિ આવે, શરીર હાંટપુષ્ટ થાય, બલ વધે, હંમેશનો ખોરાક ખાવાની અભિજ્ઞાયા થાય, આહારકાલે ભોજનની રુચિ થાય, ખાધેલા ખોરાકનું વખતસર સારી રીતે હજમ થઈ જાય, યથાસમયે નિદ્રા આવે; વૈકારિ સ્વપ્નો ગંધમાં ન જણાય; સુખેથી સવારમાં ઉઠાય—અથવા જાગતી વખતે શરીરમાં ખૂબ જ તાઝગી હોય; વાયુ (અધોવાયુ), પેસાળ અને ઝાડાનો વખતસર ખુલાસો થાય તેમ જ સંપ્રયોગ વખતે વીર્યશરણુ યથાકાલે થાય; મન, સુદ્ધિ અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો આ ત્રણેયનો પ્રસાદ હોય અર્થાત્ આર્ગાં જરા પણ વિક્ષોભ અને વિકારો ન હોય, ધાતુસામ્ય થયું છે એનાં આ લક્ષણો છે. (વધુ માટે જુઓ સ્વાસ્થ્ય)

एतावदेव हि भयज्यप्रयोगे फलमिष्टं स्वस्थवृत्तानुष्ठाने च यावद्
धातूनां साम्यं स्यात् ॥ चरक शा. ૩-૭

ચિકિત્સાના પ્રયોજનનું ઇષ્ટ ફલ સ્વસ્થવૃત્તાના અનુષ્ઠાનમાં રહીને ધાતુઓનું સામ્ય પ્રાપ્ત કરવું એ જ છે. ખાવાથી દૃઢવૃદ્ધિ ન થાય એટલા માટે તે વખતે કદુ, તિક્ત, કષાય દ્રવ્યોનું સેવન કિનકારક છે. શુરુ ભોજન લીધું હોય તો પછી લઘુ ભોજન દિતકારક છે. આજે લક્ષ્ય પદાર્થો ખાધા હોય તો પછી પેય પદાર્થોનો ઉપયોગ પ્રશસ્ત મનાય છે.

देवकालात्मगुणविपरीतानां हि वर्मणाम् आहारविचाराणादम् च
क्रियोपयोगः सम्पक्, सर्वातियोगमन्धारणम्, अतन्धारणमुदीर्णानाम्
च गतिमतां साहसानां च वर्जनम्, स्वस्थवृत्तमेतावत् धातूनां साम्यानु-
प्रशर्षनुपदिश्यते ॥ चरक शा. ૩-૮.

દેશવિપરીત કર્મ—જેવાં કે મરુપ્રદેશમાં દિવાસ્થાન પથ્ય છે.
કાલવિપરીત કર્મ—વસંતઋતુમાં વ્યાયામ પથ્ય છે.

આત્મરિપરીત કર્મ—સ્થૂળ શરીરમાં જેમ વ્યાયામ અને જાગરણ પથ છે.

આવી રીતે દેશરિપરીત આહાર, કાલરિપરીત આહાર ઇત્યાદિ સમજવાનું છે. કર્મોની ક્રિયા અને આહારવિહારોનો ઉપયોગ-આમ શ્લોકની યોજના છે. ઉદીર્ણ અને ગતિમાન વેગોનું અસંધારણ-એટલે એને રોકવા નહિ તે સાહસ-અપયાગપચારભ-નો ત્યાગ સ્વસ્થવૃત્તમાં જે ઉપદેશોનું છે તેનું આચરણ આ બધું ધાતુઓના સામ્યાનુગ્રહ માટે આવશ્યક છે

આયુર્વેદ અથર્વવેદનું ઉપાંગ છે.

તત્ર મિપજા પૃષ્ઠેનેવ ચતુર્ણામૃત્સામયજુરથર્વવેદાનામ્ આત્મનો અથર્વવેદે ભક્તિ આદેશ્યા, વેદો હિ આચરણો દાનસ્વસ્થયનવલ્મિક્ષત-દોમનિયમપ્રાયશ્ચિતોપવાસમન્ત્રાદિપરિગ્રહાન્નિચક્ષિતા પ્રાહ, ચિચિત્સા ચાયુષો હિતાયોપદિશ્યતે ॥ ચરક સૂ ૩૦-૨૧

ચાર વેદોમાં આયુર્વેદનો સબધ અથર્વવેદ સાથે વિશેષ છે એટલે વૈદોએ પોતાની ભક્તિ અથર્વવેદમાં પ્રદર્શિત કરવી જોઈએ. અથર્વવેદમાં દાન, સ્વસ્થયન, બ્રાહ્મ, મગલ, હોમ, નિયમ, પ્રાયશ્ચિત, ઉપવાસ, મંત્ર વગેરેથી ચિકિત્સા દર્શાવવામાં આવી છે આયુર્વેદમાં પણ ચિકિત્સા આયુષ્યના દિત માટે જ દર્શાવવામાં આવી છે. અથર્વવેદ અને આયુર્વેદ બન્નેનો હેતુ એક જ છે

इह सख्य आयुर्वेदो नाम यदुपाङ्गमथर्ववेदस्य । सुश्रुत सू १-६
ચરકની માફક સુશ્રુત પણ આયુર્વેદને અથર્વવેદનું ઉપાંગ માને છે.

અથર્વવેદ

આથી જ ચરક જેવા આર્ય મંથમાં અથર્વવેદના અનેક ઉદ્દે

એ મળે છે. સૂતિકા સ્ત્રીની રક્ષામાં બ્રાહ્મગથાઅર્ચવેદવિત્ સતતસુમય-
ચાલં શાન્તિં જુહુયાત્ સ્વસ્ત્યયનાર્થં કુમારસ્ય તથા સૂતિકાયાઃ ॥ ચરક
શા. ૮-૪૭

મળયથ ધારણીયાઃ (અર્ચવેદોક્તાથ. ય. દ.) ...ચાન્યપિ બ્રાહ્મણાઃ
પ્રશંસેયુઃ અર્ચવેદવિદઃ ॥ ચરક શા. ૮-૬૨

સૂતિકાગૃહમાં બ્રાહ્મણાથ અર્ચવેદવિદઃ ...ચચ્ચ બ્રાહ્મણાઃ મૃયુઃ ॥
ચરક શા. ૮-૩૪ અને શ્લો. ૩૩

અર્ચવેદના મંત્રો 'મેવજ' ઔષધ જ મનાય છે. આયુર્વેદમાં
ઔષધ ત્રિવિધ મનાય છે. દૈવવ્યપાત્રય, યુક્તિવ્યપાત્રય અને સત્વા-
વજ્ય. દૈવવ્યપાત્રય " મંત્રમાં ઔષધિ, મણિ, મંગલ, બસિ, ઉપહાર, હોમ,
નિયમ, પ્રાયશ્ચિત, ઉપવાસ, સ્વસ્ત્યયન, પ્રશ્નિપાત, વમનાદિ" નો સમા-
વેશ થયેલો છે. (ચરક સુ. ૧૧-૫૪).

"મન્નાદયો દિ દૈવ્યપ્રભાવાદેવ વ્યાધિહરાઃ... અન્ન દૈવવ્યપાત્રયમાદા
ચુષ્માશુ વ્યાધિહરત્વેન..." ચક્રપાણિદત્ત,

શાશ્વત આયુર્વેદ

છોડયમાયુર્વેદઃ શાશ્વતો નિર્દિશ્યતે, અનાદિત્વાત્ સ્વમાનસંઘિદ્ધ-
લક્ષણત્વાત્, માવસ્વભાવનિત્યત્વાન્ચ ॥ ચરક સુ. ૩૦-૨૭.

શાશ્વત એટલે અપૌત્રુષેય આયુર્વેદ વેદનું ઉપાંગ હોવાને લીધે
અપૌત્રુષેય છે. વેદનો કોઈ કર્તા નથી તેમ આયુર્વેદના જ્ઞાનનો પણ
કોઈ કર્તા નથી. જ્ઞાનનો, જ્ઞાતાની આક્રમ, કદી અભાવ થતો જ નથી.
જ્ઞાનની પરંપરા કદી નષ્ટ થતી જ નથી. વેદનો અર્થ જ્ઞાન "વેદયતિ
ત વેદઃ." પ્રજનનંતુ અવિચ્છિન્ન ગમ્ભીરત્વાતો ઉપદેશ શુભે શિષ્યને
આપેતો છે. પ્રજનનંતુ એટલે પ્રજા (progeny) તો ખરી જ
પરંતુ પોતે જો જ્ઞાન શુભ પામેથી મેળવ્યું છે તે પણ જીવન મોક્ષ

શિષ્યોને આપવાની એને માથે પવિત્ર ફરજ છે. વેદો એ અનુભૂત જ્ઞાન—Revelation છે આયુર્વેદ પણ અનુભૂત જ્ઞાન Intuitional Knowledge છે જ્ઞાન શાશ્વત અને અનાદિ છે.

“ન हि नामूत कदाचिदायुष सन्तानो बुद्धिमन्तानो वा शाश्वतश्चायुषो वेदिता अनादि च मुसादुःख सद्व्यवहेतुलक्षणमपरमोमात् ॥”

આયુર્વેદનો સપ્રદાય—અવિચ્છેદ દર્શાવના માટે ‘સન્તાનનિત્યતા’ શબ્દની યોજના કરવામાં આવેલી છે અનાદિ એવા આ સંસારમાં પ્રાણીઓનો ઉચ્છેદ કદી થતો જ નથી, એટલે આયુષનો પણ વિચ્છેદ કદી થતો નથી. આત્મા અનાદિ, શાશ્વત છે તેમ જ પ્રાણીઓ, જેમાં આત્માનો આવાસ છે (દેહરૂપી પુરીમાં આત્મા સુતેલો છે એટલે એ પુરુષ પણ કહેવાય છે) એમનું આયુ પણ અનાદિ અનંત છે અભાવમાંથી લાવની ઉત્પત્તિ સભરની જ નથી આયુર્વેદનું આયુ સન્તાન આયુર્વેદનું નિત્યત્વ દર્શાવે છે

સુખ અને દુઃખ પણ અનાદિ જ છે જગતની ઉત્પત્તિ સાથે જ સુખદુઃખની ઉત્પત્તિ છે અર્થાત્ જગત છે ત્યાં સુધી આ બન્ને અનાદિ જ છે એટલે વ્યાધિ અને આરોગ્ય પણ અનાદિ જ છે આરોગ્ય એટલે સુખ અને વ્યાધિ એટલે દુઃખ સુખદુઃખ, આરોગ્યવ્યાધિ—સંલગ્ન જ છે

સદ્વ્યવહેતુનક્ષણમ્ એટલે સહેતુચિકિત્સતનિગમ્ અહીં હેતુ શબ્દ રોગોનો જનક તેમ જ રોગોનો શામક એમ બન્ને અર્થમાં લેવાનો છે. સુખહેતુ જો બેયજ તો દુઃખહેતુ નિદાન, એવો અર્થ પણ લેવો હોય તો લેવાય લક્ષણ, વ્યાધિ અને આરોગ્ય બન્નેને લાગુ પડે છે દુઃખ દુઃખ કદી ત્યજવાનું નથી જ તેમ જ તે અનુપાય પણ રહેવાનું નથી ઉપાય એટલે આયુર્વેદ જ. સર્વ દુઃખપરિહાર માટે આયુર્વેદ જ ઉપાય છે માટે જ ‘દુઃખપ્રસમનોપાય ઉપદેશરૂપ આયુર્વેદની અનાદિતા’

આવી રીતે મુખ્ય પશુ નિત્ય ઉપાદેય હોઈ એ પશુ અનાદિ છે, મુખ્યનો ઉપાદેય પશુ આયુર્વેદ જ છે. આયુર્વેદ અનાદિ છે તો મુખ્યદુઃખ પશુ અનાદિ જ છે. સ્વભાવસંસિદ્ધ એટલે સર્વદા સન્તાનન્યાયથી સિદ્ધત્વ અભિપ્રેત છે.

ભાવસ્વભાવ નિત્ય છે. ગુરુ દ્રવ્યોનો ઉપયોગ કરવાથી ગુરુનો ઉપવેગ થાય છે, અને લઘુ દ્રવ્યોનો ઉપયોગ કરવાથી લઘુનો ઉપવેગ થાય છે. અર્થાત્ ભાવસ્વભાવ પશુ નિત્ય છે.

દ્રવ્યો નિત્ય છે તો ગુણો પશુ નિત્ય છે. કેટલાંક દ્રવ્યો અનિત્ય પશુ છે. આકાશાદિ દ્રવ્યો નિત્ય છે, પૃથ્વીઆદિકાર્ય અનિત્ય છે. આકાશ-પરિણામાદિ ગુણો નિત્ય છે, રસાદિકાર્ય ગુણો અનિત્ય છે. અનિત્ય હોવા છતાંય 'સમ્મતીયાપરાપરસન્તાન ન્યાય'થી સર્વદા વિદ્યમાન છે, અર્થાત્ અનિત્યનું પશુ સન્તાન નિત્યત્વ છે જ.

“ ન હિ આયુર્વેદસ્ય અભૂત્વા ઉત્પત્તિઃ ઉપલબ્ધ્યતે, અન્યત્ર ભવવોધો-
પદેશાભ્યામ્ ॥ ચરક સુ. ૩૦

આયુર્વેદનું નિત્યત્વ બતાવ્યા પછી, આયુર્વેદની ઉત્પત્તિ કેમ સંભવે? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર અહીં છે. આયુર્વેદ પ્રથમ હતો નહિ એમ તો હવું જ નહિ, છે જ નહિ. અવરોધ અને ઉપદેશ યદી જ ઉત્પત્તિ દર્શાવવામાં આવી છે. અવરોધથી ઉત્પત્તિ-બ્રહ્મામાંથી આયુર્વેદોત્પત્તિઃ ઉપદેશથી ઉત્પત્તિ-ઈદ્રિયોપદેશથી ભરદ્વાજે આયુર્વેદ પાત્ર કરી આ મૃત્યુ-લોકમાં તેનું અવતરણ કયું. અવરોધ અને ઉપદેશને અનુલક્ષીને જ ઉત્પત્તિ બતાવવામાં આવી છે. આયુર્વેદનો કર્તા કોઈ જ નથી. ચક્રપાણિ-દત્ત આયુર્વેદ દ્વિવિધ ગણાવે છે.-અર્થરૂપ અને શબ્દરૂપ. અર્થરૂપ નિત્ય છે જ્યારે શબ્દરૂપ અનિત્ય છે.

સુશ્રુતે આયુર્વેદના શબ્દતત્ત્વને માટે “ શાશ્વતં પુણ્યં રત્નવં યશસ્વં
ભાયુષ્યં વૃત્તિઠ્ઠં ચ । ” (સુ. ૧૧ ૧૭) શાશ્વત, પુણ્ય વગેરે શબ્દો

વાપરી છે. અહીં શાસ્ત્રતનો અર્થ મોક્ષદાયક, કવ્યાણુદાયી એવો થાય છે. પ્રુણ એટલે પ્રુણદાયક, સ્વર્ગ-સ્વર્ગદાયક ઇત્યાદિ

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વખતે પ્રજાદેવે આયુર્વેદ (અયર્વેદનું ઉપાંગ) સર્જેલો છે (“અનુભવૈવ પ્રજાઃ” સુશ્રુત સુ. ૧-૬) *

આયુર્વેદાત્પત્તિ

સુશ્રુતમાં ૨૪૫૦૦ પ્રકારે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી તે પહેલાં આયુર્વેદના અવતરણ માટે એક લાખ શ્લોકો, એક હજાર અધ્યાયોમાં ૨૪૫૦૦ પરંતુ પાછળથી મનુષ્યોનું સ્વરૂપ આયુષ અને સ્વરૂપ ભુદ્ધિ જોઈને એના આઠ ભાગ કર્યા (સુશ્રુત સુ. ૧-૬)

હિંદુઓના પ્રત્યેક શાસ્ત્રનું મૂળ ઠેક પ્રજામાં જ જોવામાં આવે છે તેમ આયુર્વેદનું મૂળ પણ સ્વયંજી પ્રજામાં જ છે.

પ્રજા પાસેથી યથાપ્રોક્ત આયુર્વેદ પ્રજાપતિએ જાણી લીધો; પ્રજાપતિ પાસેથી એ અખિય આયુર્વેદ અશ્વિનીકુમારોએ જાણ્યો. અશ્વિનો પાસેથી જગવાન ઇન્દ્રે જાણ્યો અને ઇન્દ્ર પાસેથી હિમતપા ભરદ્વાજ જાણ્યો. હિમતપા સયમી હોવાથી ભરદ્વાજ જેવો માણસ ઇન્દ્ર જેવા દેવાધિદેવ પાસે પહોંચ્યા અને જાણ્યા.

ભરદ્વાજ દીર્ઘ આયુષની ઇચ્છા રાખીને જ અમરેશ્વર ઇન્દ્ર પાસે આયુર્વેદ જાણવા તૈયાર થયા હતા, અને અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછીથી ભરદ્વાજે અમિત આયુઃ પ્રાપ્ત પણ કથું (ચરક સુ. ૧-૨૬) હતું.

* વૈષ્ણાડયુર્વેદમત્રેઽષ્ટજત્ ॥ દારૂરૂપ સહિતા પૃ. ૪૨.

પ્રજાએ સૃષ્ટિ ઇન્દ્રના કરતા પહેલાં સૃષ્ટિના પદિપાત્રન મારે, આયુર્વેદ ઉત્પન્ન કર્યો

૧ “મર્ગપ્રાણુપમારાર્પીતાયુર્વેદવનિતધર્મવશાત્કાલમેવામિતયા-યુર્લેસે ભરદ્વાજ इति बोद्धव्यम् ॥” ચક્રપાણીદેવ. સર્વ પ્રાણીઓના ઉપકારાર્થે ભરદ્વાજ આયુર્વેદ જાણ્યા, એ જ્ઞાનથી તેમનામાં જન્મરો પવટો થયો, ધર્મરહિત પ્રાણી થયું અને ધર્મમયતાથી વર્ણભેદ જ અમિત આયુષ પ્રાપ્ત થયું.

દીર્ઘજીવનની ઇચ્છા મનુષ્યમાત્રમાં સહજ છે, પરંતુ તે માટે ઉગ્ર તપ, યોગ્ય ગુરુઓ, ઉત્કટ તન્મયતા, જ્ઞાન માટે અખંડ આરાધના—આ પણ જોઈએ જ એ ચરકસંહિતાના પહેલા અધ્યયમાં બહુ સુંદર રીતે બતાવ્યું છે. આર્ષ ગ્રંથોમાં પ્રત્યેક શબ્દ સપ્રયોગન વપરાયેલો હોય છે. એક પણ શબ્દ નિરુપયોગી નથી. મહામતિઃ, હ્રસ્વત્વા, તન્મના, મુનિઃ । આ ભરદ્વાજ માટે વપરાયેલા શબ્દો છે. મનનાત્ જ્ઞાનપ્રવર્ધશક્તિવાત્ મુનિઃ ખૂબ મનન કરવાથી જ્ઞાનનો પ્રવર્ધ સધાય છે. મનન કરે તે મુનિ. આયુર્વેદ જેવા ગંભીર શાસ્ત્રનો પરિચય સાધારણ મનુષ્યો માટે શક્ય જ નથી.

વિમલત્રિપુલ શુદ્ધિવાળા મનુષ્યોની શુદ્ધિ જ્યાં કુદૃષ્ટિ થઈ જાય એમ છે ત્યાં અદ્યશુદ્ધિનું તો ગણું જ શું ? આયુર્વેદ અનન્તપાર શાસ્ત્ર છે. જ્ઞાનનો પાર નથી. એના પરિશીલનમાં આખું આયુષ જાય તોય તેનું અખિલ જ્ઞાન શક્ય જ નથી. ઋષિ, મુનિ, બ્રહ્મજ્ઞાની, આપ્તો—ને આ જ્ઞાન સહજ પ્રાપ્ત છે. ઉપનિષદમાં બ્રહ્મ જાણવાની ઉત્કંઠાવાળા શિષ્યો ગુરુ પાસે જતાં પ્રથમ તેમને બ્રહ્મચર્ય પાળીને આશ્રમમાં ઋષિ રહેવા માટે ચૂંચવતા. અમુક વર્ષના આશ્રમવાસ પછીથી જ તેનો અધિકાર જોઈ ગુરુ તેને ઉપદેશ આપતા. બ્રહ્મજ્ઞાનની આ વાત છે. આયુર્વેદનો સાચો જ્ઞાતા બ્રહ્મજ્ઞાની વિના કોઈ ચર્ચ શકે એમ નથી એમ મારું માનવું છે. અરણ્ય.

ભરદ્વાજે ‘અનન્તપાર’, ‘ત્રિરકન્ધ’ આયુર્વેદ, પ્રબલિત માટે, અન્ય ઋષિઓને લખાવ્યો. દીર્ઘ આયુષની ઇચ્છા રાખવાવાળા ઋષિઓ ‘વેદ વર્ધનમાયુષઃ’ આયુષને વધારનાર વેદને (આયુર્વેદને) લખ્યા અને ‘જ્ઞાનચક્ષુ’ દ્વારા સકલ રહસ્ય પામ્યા.

ભરદ્વાજ પાસેથી આત્રેય પુનર્વાસુ આયુર્વેદ લખ્યા, પુનર્વાસુ ‘ત્રૈત્રીપરઃ’ સર્વ પ્રાણીઓમાં પોતાનો આત્મા જોનાર હતા અને

આવા મૈત્રીપર પુનર્વસુએ 'પુણ્ય આયુર્વેદ' સર્વભૂતાનુશ્રયાથી અગ્નિવેશ, ભેડ, જલકર્ણુ, પરાચર દારીત અને દારપાણિ—આ છ શિષ્યોને ભણાવ્યો. આ છ શિષ્યોને પુનર્વસુ જેવા ગુરુએ સરખી જ વિદ્યા પ્રદાન કરી, છતાંયે અગ્નિવેશ બુદ્ધિના વિરોધપણ્યને લઈને પ્રથમ તત્ત્વ રચવા શક્તિશાળી થયા. આ પછી બીજા પાંચ શિષ્યોએ પણ પોતપોતાનાં તત્ત્વો રચ્યા. ગુરુએ આપેલી વિદ્યાનુ પ્રજ્ઞાનતુ આવી રીતે આ છ મેધાવી શિષ્યોએ અવિચ્છિન્ન રાખ્યું. હવે શિષ્યોએ પોતાના તત્ત્વો ગુરુ પાસે વાંચી સભળાયા. ગુરુ તેમ જ અન્ય ઋષિઓ એથી પ્રસન્ન થયા. 'સર્વભૂતહિતૈષિણુ' ઋષિએ 'સાધુ' નાદ કર્યો. અર્ગંભા વસના દેવર્ષિઓએ એ સાધુ શબ્દ સુણ્યો અને એઓ પણ પરમ જ્ઞાનદ પામ્યા. શિવ વાયુ વાવા લાગ્યા, દિશાઓ ઉન્મીનિત થઈ આકાશમાં રિનઝ ગભીર ઘેણો થયા. દિવ્ય કુમુદોની તેમ જ જનની વૃષ્ટિઓ થઈ અને આ જ વખતે 'જ્ઞાનદેવતાઓ'એ અગ્નિવેશપ્રમુખ આ તત્ત્વમયોર્મા પ્રવેશ કર્યો. જ્ઞાનદેવતા પણ જ્ઞાનના અભિમાનીઓ હોય છે. બુદ્ધિ, સિદ્ધિ, રમૃતિ, મેધા, ધૃતિ, કીર્તિ, દામા, દયા—આ જ્ઞાનદેવતાઓના પ્રવેશથી તત્ત્વકારોની બુદ્ધિ વ્યવગ્રિયત થઈ ઋષિઓએ જેની પ્રશ્નસા કરેલી તે આ તત્ત્વો ભૂતસંધના ભરા માટે આ ભૂમિ ઉપર પ્રતિષ્ઠા પામ્યા.

આયુર્વેદના બે સ પ્રદાયો

ઉપર આપણે ચરકસંહિતામાં દર્શાવેલ આત્રેય પુનર્વસુ સપ્રદાય વિષે જોઈ ગયા. આ સપ્રદાય કાવચિજેત્તકો Physiciansનો કહેવાય છે. હાન 'ચરકસંહિતા' તરીકે જે ગ્રન્થ પ્રસિદ્ધ છે તે ખરી રીતે મહર્ષિ પુનર્વસુએ ઉપદેશેન પુનર્વસુશિષ્ય અગ્નિવેશપ્રણીત અને ચરકથી પ્રતિસંસ્કૃત—અન્ય છે. ખરી રીતે આને અગ્નિવેશતત્ત્વ કહેવું જોઈએ.

સુશ્રુતસંહિતામાં "દેવમેષ્ટ કાશિરાજ દિવાદોસ ભગવાન ધન્વન્તરી પાસેથી ઔષધેનવ, પૈતરણુ, ઉરમ્મ, પોષ્કવાવત, કરવીર્ષ, ગૌપુરરક્ષિત

સુશ્રુત, નિમિ, કાકાયન, ગાઝ, ગાલવ, બોજ વગેરે ઋષિઓ આયુર્વેદ લખ્યા. આ બધાએ સ્વસ્વ તત્ત્વો રચ્યા છે.” એમ જણાવેલું છે. હાલ એમાનાં, સુશ્રુત સિવાય, એક પણ ઉપલબ્ધ નથી. હાલની સુશ્રુતસંહિતા એ વૃદ્ધ સુશ્રુત તંત્ર ઉપરથી બનાવેલું, સુશ્રુતસંપાદિત વા પ્રતિસંસ્કૃત તંત્ર છે. સંપ્રદાય શાસ્ત્રશાસ્ત્ર Surgeryનો છે.

હાલમાં કાશ્યપસંહિતા નામનો અન્ય પ્રસિદ્ધ થયો છે. તેમાં આ બેથી ભિન્ન એવો ત્રીજો સંપ્રદાય કૌમારભૃત્ય Pediatrics-નો છે. બ્રહ્મા-પ્રજાપતિ-અશ્વિનીકુમાર, ઇંદ્ર આટલે સુધી તો સૌ એકમત છે. ઇંદ્ર આગળથી જ ત્રણે ક્ષાંટા પડે છે. એક ભરદ્વાજ અને પુનર્વસુઆત્રેયનો (ચરકસંહિતામાં છે.), બીજો ધન્વંતરિ દિવાદાસનો (સુશ્રુતસંહિતામાં) અને ત્રીજો કાશ્યપવશિષ્ઠઅત્રિભૃગુ વગેરેનો (કાશ્યપસંહિતા) કાશ્યપસંહિતાનું બીજું નામ “વૃદ્ધજીવકીયં તન્ત્ર” છે. મહિષે મારિયકશ્યપે ઉપદેશોલ, એમના શિષ્ય વૃદ્ધહવકાચાય” વિરચિત, તેના જ વંશના વાત્સ્યદ્વારા પ્રતિસંસ્કૃત—એવી આ કાશ્યપસંહિતા છે.

આઠ અંગો

સ્વયંબૂ બ્રહ્માએ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવા અગાઉ, સૃષ્ટિના પરિપાલન માટે, એક લાખ ગ્લોકો અને એક લગ્નર અધ્યાયોવાળું આયુર્વેદ-શાસ્ત્ર રચ્યું. પરંતુ પાછળથી માણસની અદ્ય બુદ્ધિ અને અદ્ય આયુષ, લક્ષમાં લઈને, એના આઠ ભાગ કર્યો. (સુશ્રુત) આ આઠ અંગો નીચે મુજબ છે:—

૧ કાયચિકિત્સા—“કાયસ્ય અંતરાગ્નિઃ ચિકિત્સા ઇતિ કાયચિકિત્સા.” (અકપાણિદત્ત) કાય એટલે અંતરાગ્નિ-જઠરાગ્નિ. જઠરાગ્નિની ચિકિત્સા એટલે કાયચિકિત્સા.

કૃતલાકના મત પ્રમાણે કાય એટલે સકલ શરીર અને એની

ચિકિત્સા અર્થાત્ રસરક્ત વગેરે સકલશરીરવ્યાપી હોવાથી એ સકલ-
શરીરની ચિકિત્સા એટલે કાયચિકિત્સા.

“કાયતિ શબ્દં કયોતિ ઇતિ કાય જઠરાગ્નિ, અહ્નુત્કીવિહિતે કર્મ-
યુગ્મે ‘ધુક્’ ઇતિ શબ્દધ્રવણાત્ ત્થ્યાદ્યા કાયશબ્દેનામિ ઉચ્યતે, ઉક્ત ચ-
મોજે “જાઠર પ્રાણિનામમિ કાય ઇત્યભિધીયતે । યસ્ત ચિકિત્સેત્ સીદન્ત
સર્વે કાયચિકિત્સક ” ઇતિ-યતો કાયચિકિત્સાવિષયા રોગા અભિનિદોષાદેવ
ભવન્તિ ॥ ” (શિવદાસ મેન.)

કાયતિ-શબ્દ કરે છે. એ ઉપરથી કાય એટલે જઠરાગ્નિ-બળને
કાનમાં આગળીઓ ધાવીને બંધ કરવાથી અંદર ધુગ્ ધુગ્ એવો
અવાજ આવે છે. એ તત્થાનીય અગ્નિનો જ છે ભોજો થોડા જ કદ્યું
જે કે પ્રાણીઓના જઠરાગ્નિનું નામ કાય છે. જઠરાગ્નિને જુઝાનો, બગ-
ડો બધાવે, અથવા એ જઠરાગ્નિની જ જે ચિકિત્સા કરે તે કાય-
ચિકિત્સક. જરૂર, અતિસાર વગેરે રોગો જઠરાગ્નિના જ રોગો છે.
કાયચિકિત્સાવિષયક રોગો અગ્નિના રોષને લઈને જ થાય છે.

રોગોને એક પગીય આમય છે “પ્રાયેણ આમસમુત્પત્ત્યેન
આમય ઇતિ ઉચ્યતે । ” (ચક્રપાણિ દત્ત ચરક નિ રથા. અ ૧.) આ
પાઠને બદલે ‘પ્રાયેણ આમાશયસમુત્પત્ત્યેન આમય કલ્પ્યતે ।’ એવું
પાઠાન્તર પણ છે અર્થાત્ આમને લીધે અથવા આમાશયસમુત્પન્ન
રોગો એટલે આમય આમ એટલે “આમાશયસ્ય કાયાગ્ને દૌર્બલ્યાત્
અવિપાચિત આહારધાતુર્મ આમ ઇતિ સહિત । ” ભોજ.

एवमाशयेऽप्यन्नं बहु सम्यक् न जीर्यति ।

चौयमानं तदेवान्नं कालेन आमत्वमाप्नुयात् ॥

અર્થાત્ કાયાગ્નિની દુર્બલતાને લઈને આમાશયમાં રહેલ આદ-
આહાર ધાતુ અન્નરસ-પ્રત્યક્ષ પચી જાય નહિ તે આમ કહેવાય છે.

આમાશય (હોઝરી)માં રહેલ અન્ન બહુ ઠાળે પણ સારી રીતે પચી ના પડે અને ત્યાં અપકવ અન્ન ભેગું થયા જ કરે-એ આમ. ટૂંકમાં આમ એ આમાશયરથ જ વિકાર છે. અને જટરાગ્નિની મંદતાને તે આભારી છે. એ વાત આમથ શબ્દમાં કહેવામાં આવી છે તે પણ કાયચિકિત્સાના અર્થનું સમર્થન કરે છે.

કાયચિકિત્સા નામ સર્વાંશ્વસ્યધિતાનાં વ્યાધીનાં ઉવરરક્તપિત્તરોગો-ન્માદાપસ્મારકુષ્ઠમેહાતિગારાદીનામ્ ઉપશમનાર્થમ્ । મુદ્રુત સ્. ૧ સર્વાંગસંશ્રિત વ્યાધિઓ જેવા કે જ્વર, રક્તપિત્ત, શોષ, ઉન્માદ, અપ-રમાર, કુષ્ઠ, પ્રમેહ, અતિસાર વગેરે-ના ઉપશમન માટે કરવામાં આવતી ચિકિત્સા એ કાયચિકિત્સા.

૨ શાલાક્ય-શલાકાપટલવેધની, તસ્યાઃ કર્મ શાલાક્યમ્ । શલાકા એટલે Probe. જે અંગમાં શલાકા યંત્રનો ઉપયોગ વિશેષ થાય છે એનું નામ શાલાક્યયંત્ર :

શાલાક્ય નામ કર્ણજન્તુગતાનાં રોગાણાં શ્રવણનયનવદનઘ્રાણાદિ-સંશ્રિતાનાં વ્યાધીનાં ઉપશમનાર્થ, શલાકાયન્ત્રપ્રણિધાનાર્થં ચ ॥ મુદ્રુત સ્. ૧

કર્ણજન્તુગત રોગો-જેવા કે કાનના, આંખના, મોંના, નાકના, માથાના (આદિપ્રહણાન્ શિરઃકપાલાદિપ્રહણમ્-ભાનુ. વ્યાખ્યા) રોગો-આનો સમાવેશ શાલાક્યમાં થાય છે. શલાકાયંત્ર જેમાં પ્રધાન છે એ શાલાક્ય એવો અર્થ પણ થાય છે જ.

જન્તુ ગ્રીવામૂલ જન્તુગઃ કર્ણમ્ કર્ણજન્તુ । ભાનુ. વ્યાખ્યા. પ્રત્યક્ષ-શારીરમાં (“ અન્નક નામ અંસમૂલત્ ડરઃફલકસંગતં ઘનુર્વકં નલકાસિ । તદેવ ‘જન્તુ’ સંજ્ઞમિતિ પ્રાચ્નઃ ॥) અર્થાત્ જેને આપણે ‘હાંસડી’ કહીએ છીએ, અંગ્રેજીમાં clavicle કહે છે એ જન્તુ. પરંતુ ઉપર ભાનુ. વ્યાખ્યામાં જન્તુનો અર્થ ‘ગ્રીવામૂલ’ આપ્યો છે. ગરદન જ્યાંથી શરુ થાય છે એ ભાગ; એટલે હાંસડી અર્થે બરાબર લાગે છે. પરંતુ

ચરક શા સ્થા અ ૭-૬માં અસ્થિગણનામાં દ્વી અક્ષકૌ, એક જન્મ એમ પાઠ છે. “અક્ષકૌ અર્વાક્ જન્મસન્ધે કોલ્કૌ” (અ દ) હાસડી ઉપરિથિ Sternumની બે બાજુ ઉપર બે છે. બન્ને હાસડીને ‘દ્વી અક્ષકૌ’ કહી છે જ્યારે બે હાસડીઓનું એક નામ જન્મ રાખવામાં આવ્યું લાગે છે ડૉ ધાણેકર જનુથી કહનાડી સમજીવી વિશેષ પ્રશસ્ત છે એમ કહે છે અને વિશેષ વિવરણ માટે ડૉ હર્નલની Studies in the medicine of ancient, India part I પૃ ૧૫૮ ૧૬૮ દેખો એમ કહે છે

આ શાલાક્ય નામને બધે અષ્ટાગસમ્રક અને અષ્ટાગદ્વયમા “કર્ણાગ” નામ રાખવામાં આવ્યું છે

સુશ્રુતમાં ‘ધ્રાણુદિ’થી નાક, માથુ વગેરેનો સમાવેશ નિર્દિષ્ટ છે શિવદાસ સેન કહે છે કે “एतेन शिरोरोगप्रतिमारस्यापि ग्रहणम्, ग्राधान्य च शालाक्यस्य प्रधानचक्षुर्विषयता ॥” શાલાક્યમાં શિરોરોગ પ્રતીકારનો સમાવેશ આવી જ જાય છે પરંતુ ખરી રીતે શિરો રોગોનો સમાવેશ કાયચિકિત્સામાં થાય છે દૂકમાં શાલાક્યમાં આંખ કાન, નાક, ગળું અને દાંત-આ બધા રોગોનો સમાવેશ થાય છે

૩ શલ્યાપદ્ધતુક અથવા શલ્ય-‘શલ’ હિંસાયામ્ इति धातु शल शलन हिंसेत्यर्थं શલ્ય હિંસોચિતસવન્ધ, તદાહરણાર્થ તન્મપિ શલ્યમ્ ॥ (શિવદાસ સેન)

“શલ્ય નામ વિવિધતુળશબ્દપાપાણપાશુલોહલોપ્લાસ્ત્રિવાલ્નલ પૂયાસ્રાવાન્તર્ગર્ભશલ્યોદ્ધરણાર્થ, ચન્નશસ્ત્રશારાન્નિપ્રણિધાનવ્રણવિનિશ્ચયાય ચ ॥” સુશ્રુત સુ ૧ ધાસ, લાકડી, પથર, રજકણ, લોહ, ઢેકુ, ફાડકું, વાળ, નખ, પડુ, અન્ય સાવ, અન્તર્ગત મૂઠગણાદિ શલ્યો કાઢવાનું જ્ઞાન, યત્ર, શસ્ત્ર, ક્ષાર, અગ્નિપ્રણિધાન, પ્રણિવિનિશ્ચય આ બધાનું જ્ઞાન જેમાં છે તે શલ્યતત્ર (Surgery)

શલ્યનો સામાન્ય રીતે 'any foreign body' એવો અર્થ થાય છે. યત્ કિંચિત્ આગ્રાધકરં તત્ શલ્યમ્ ।' શરીરમાં જે કંઈ પીડાકર હોય તેને શલ્ય કહેવાય છે. 'શલ' રજાવામ્ એ ઉપરથી જે કંઈ રુગ્મ-વેદનાકર હોય તે બધાનો સમાવેશ શલ્યમાં થઈ જાય છે.

સર્વશરીરાગ્રાધકરં શલ્યમ્ । સુશ્રુત ચ. ૨૬. સમસ્ત શરીરમાં જે પીડા કરે છે તે શલ્ય.

શલ્ય બે જાતનાં છે: (૧) શારીર (૨) આગન્તુક.

શારીર—દુષ્ટ રોમ, નખ, ધત્યાદિ ધાતુઓના મત્ત, દુષ્ટ રસાદિક ધાતુ, મૂત્રપુરીષ જેવા અન્નમત્ત અને વાતપિત્તકફ એ દોષો—આ બધાં શારીરિક શલ્ય કહેવાય છે. +

આગન્તુ-શારીર શલ્ય વ્યતિરિક્ત જે જે ભાવે: દુઃખઉત્પાદક છે તે બધા ભાવેનો આગન્તુમાં સમાવેશ થાય છે.

અતિપ્રસૂદ્ધં મલદોષજં વા શરીરિણા સ્વાવરજંગમાનામ્ ।

યત્કિંચિદાગ્રાધકરં શરીરે તત્ સર્વમેવ પ્રવદન્તિ શલ્યમ્ ॥

(૩૬૬શ્લ પોતાની ટીકામાં)

ઉપર જે કહ્યું છે તેજ આ શ્લોકમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. પરંતુ શલ્યતંત્રમાં શલ્યનો અર્થ 'આગન્તુ શલ્ય' કરવો એ જ હિચિત્ છે.

૪ વિપગરર્ધરોધિકપ્રદામનમ્ (ચરક)—સુશ્રુતમાં આનું નામ 'અગદતંત્ર' રાખ્યું છે. અષ્ટાંગસંગ્રહ અને હૃદયમાં દંષ્ટ્રાચિકિત્સા નામ રાખેલું છે. અગ્રિહ નામ Toxicology છે.

સર્પકોટલતામૂષિકાદિદંષ્ટવિપલ્યજનાયં વિવિધવિપસયોગોપશમનાયં

+ 'મલ'ની સુદૃઢ વ્યાખ્યા મઠિ જુઓ ચરકસંહિતા શા. ૬-૧૭.

ચ ॥ સુશ્રુત સર્પક્રીટ વગેરે કરવાથી થયેલા દંડો, તથા અનેક પ્રકારના સ્વાભાવિક તથા કૃત્રિમ તેમ જ સયોગવિપથી ઉપસત થયેલા મનુષ્યોના વિષોત્તુ નિદાન તથા ચિકિત્સા જે અગમ્યા યાપ છે તેનું નામ અગદનંત્ર

વિપ-ચરક ચિકિત્સારચાનનો ૨૩મો અધ્યાય વિપ ઉપર છે. સમુદ્રમથનમાંથી જ્યારે વિપ ઉત્પન્ન થયું ત્યારે તે જોઈને બધા વિષજ્ઞ-વિપાણુમ્તા ધર્ષિ ગયા એટલે વિષાદનાત્ત્વ વિષમ્ વિષાદ જન્મા-વનાર હોઈ વિપ નામથી તે પ્રસિદ્ધ થયું એવી કથા છે જગમ અને સ્થાવર-જે મુખ્ય જાત છે સર્પ, ક્રીટ, સૂના, મૂપક વગેરે ઝેરી પ્રાણીઓના વિપ 'જંગમ વિપ' અને વૃક્ષાત્તાદિના મૂળ વગેરે વિષો એ 'સ્થાવર વિપ'

૫ ગર ' ગર કાલાન્તરપ્રકાષિ વિપ । " ચમ્પાણિન્સ । ગર જે જાતનું છે (૧) નિર્વિષદ્રવ્યસયોગકૃત અને (૨) સરિષદ્રવ્યસયોગકૃત. પ્રથમ જાત માટે 'ગર' સજ્ઞા છે, બીજા નાટે 'કૃત્રિમ' એવી સજ્ઞા છે.

સુશ્રુતમાં સ્થાવર, જગમ અને કૃત્રિમ ત્રણ જાતના વિષનો ઉલ્લેખ છે (ક અ ૨) જ્યારે ઉપર મુજબ ચરકમાં ચાર જાતનો ઉલ્લેખ છે

સ્થાવર (મૂલવિપ), જગમ (દંડુવિપ), ગર, કૃત્રિમ
વૃદ્ધકાશ્યપત્રમાં આ વાત કહેલી છે —

સયોગજ ચ દ્વિવિધ તૃતીય વિપમુચ્યત ।

ગર સ્વાદવિપ તન્ન સવિપ કૃત્રિમ મતમ્ ॥

વૈરોધિક-સયોગવિરુદ્ધમ્ અથવા સયોગવિપમ્ આથી ચરકમાં વિપ, ગર, વૈરોધિક—આ બધાનું પ્રશમન જેમાં કરવાનું છે તે વિપ-ગરવૈરોધિકપ્રશમનમ્ આ મોટા નામ કરતા અગદનંત્ર એ સુદર નામ છે. ચરક ચિ સ્થા અ ૧૨ શ્લોક ૪ માં 'તસ્મૈ જગદાગદવેદ

સિન્ધુ :। ' અગદ્વેદ સિધુપ્રવર્તક-પરંતુ આયુર્વેદ માટે આ શબ્દ પ્રયોજ્યો છે.

૫ ભૂતવિદ્યા-ભૂતવિદ્યા નામ દેવાસુરગન્ધર્વચક્ષુરક્ષપિતૃપિશાચનાગગ્રહાયુરસુષ્ટ્યચેતસાં શાન્તિકર્મબલિહરણાદિગ્રહોપશમનાર્થમ્ ॥ (સુશ્રુત). દેવઅસુરરાક્ષસપિશાચાદિ ગ્રહોર્થી ઉપસૃષ્ટ—પીડાતો હોય એવા માટે હોમ, હવન, બલિદાન, શાન્ત્યયન વગેરે ક્રિયાઓનું અનુક્રાંત—આ ભૂતવિદ્યા. દૈર્ઘ્યે આને psycho-analysis એવું નામ આપ્યું છે.

“ભૂતવિદ્યાવિષયાદ્વોહ્યાઃ ।” (સુશ્રુત ઉ. તં. અ. ૬૧.)

“મૌતિકં-ભૂતોપઘાતહિત ચાચુત્વાદિ. ।” (અરક શા. ૮-૨૭).

“ભૂતાનાં રાક્ષસાદીનાં જ્ઞાનાર્થ પ્રશમાર્થ ચ વિદ્યા ભૂતવિદ્યા ।”
ચ. દ. અમાનુષનિવેધથ તથાપસ્મારિકોઽપરઃ । ડન્માદપ્રતિવેધશ્ચ ભૂતવિદ્યા નિરુચ્યતે ॥” (સુશ્રુત સૂ. ૩).

૬ કૌમારભૃત્યકમ્—‘કુમારસ્ય ભરણ અધિકૃત્ય કૃતમ્ ।’ (અ. ૬.). બાળકના ભરણપોષણને જ્યાં વિચાર કરવામાં આવે છે, એ અંગનું નામ કૌમારભૃત્ય. “કુમારાણાં મૃતે ધારણં પોષણં ચ તસ્ય इति કૌમારમૃત્યમ્ ।” કુમારનું ધારણ અને પોષણ જ્યાં છે તે કૌમારભૃત્ય.

“કૌમારમૃત્ય નામ કુમારભરણધાત્રીક્ષીરદોષસંશોધનાર્થં દુષ્ટસ્તન્ય-પ્રહસમુત્થાનાં ચ વ્યાધીનામ્ ઉપશમનાર્થમ્ ॥” સુશ્રુત.

બાળકોનું પોષણ તેમ જ ધાત્રી-માતાના-ધાવણમાં દોષ હોય તેનું શોધન, દૂષિત ધાવણથી ચતા તેમ જ બાળકોને જે ગ્રહો વળગે છે તેથી ઉત્પન્ન ચતા રોગોના ઉપશમન માટે જે અંગમાં વિચાર કરવામાં આવેલો છે એ કૌમારભૃત્ય—Science of pediatrics.

“કુમારં પ્રયમદયસં અપ્રાપ્તજનનશક્તિં બાલમેવ ” ॥ શ્રી શંકરાચાર્ય. હોપનિપદ પ્રથમા વક્ત્રી. જેનામાં જનનશક્તિ Reproductive

power હજી આપિર્જીત થયો નથી એવા બાળકને કુમાર અથવા બાલક કહેવામાં આવે છે. ચરકે પણ “ચાલ અપરિપક્વમાતું અજા-
તવ્યન્નં સુકુમાર અકૃદશસહ અસર્પ્ણમ્ માપોદ્દાવર્ષમ્ ।” (ચરક. વિ.
૮-૧૨૨) જેની ધાતુઓ હજી પકવ-સપૂર્ણ થઈ નથી, જેને દાઢી-
મૂંછો હજી ફટી નથી, જે અતિમૃદુ છે, કપેશ સદન કરી શકે એમ
નથી, સપૂર્ણ બન હજી જાણ્યાતું નથી એના સોળ વર્ષ સુધીના ઉમરના
બાળકને બાલ કહેવામાં આવે છે. એટલે કુમાર એટલે સોળ વર્ષ
સુધીના સઘળા કુમારો. બાળક જન્મે ત્યારથી તે સોળ વર્ષ સુધીનું
થાય ત્યાં સુધી તેના પોપણ અને ધારણ માટે શુ શુ કરવું જોઈએ;
તેના રોગો, બચપણમાં માતાના ખરાબ ધાવણથી થતા રોગો, વગેરેનો
સમાવેશ આમાં થાય છે

હારીતે આતું નામ ચાલચિકિત્સા રાખ્યું છે અને એમાં ગર્ભાવકાન્તિ
Embryology, સૂતિકાપક્રમ Midwifery બન્નેનો સમાવેશ કર્યો છે.

આયુર્વેદના આઠ અંગોમાં સ્ત્રીરોગચિકિત્સાનો ઉલ્લેખ નથી
એ નવાઈ જોવું છે યોનિયાપચિકિત્સા ઉપર ચરક-સુદ્રુત-વાગ્બટમાં
સ્વતંત્ર અધ્યાયો છે પરંતુ આઠ અંગોમાં કયા અંગમાં સ્ત્રીરોગ-
ચિકિત્સાનો સમાવેશ થઈ શકે તે સ્પષ્ટ રીતે કોઈએ કહ્યું નથી (હારીત-
સિવાય) મ મ ગણનાથ સેન કહે છે કે (“પ્રસૂતિતન્નસ્ય ગર્ભિણ્યુપ-
ચારાદિપ્રયોજનવક્સ્ય તુ ન અન્તર્ભાવ । તસ્ય હિ વૈદ્યકે શારીરે એવ
અન્તર્ભાવ શલ્યતન્ત્રે ચ મૂઢગમચિકિત્સાદે । એવમ સ્વથા વૈમાર-
મૃત્યાન્ત પૃથગેવ પ્રસૂતિતન્ન મન્તવ્યમ્ ॥ (પ્રત્યક્ષ શારીર પ્રસ્તાવના) કૌભા-
રભૂત્યમાં પ્રસૂતિતન્ન (midwifery) અને ગર્ભિણી સ્ત્રીના ઉપચાર-
શદ્ધિપ્રયોજનનો સમાવેશ થતો નથી આયુર્વેદના શારીર રચનામાં એનો
અન્તર્ભાવ થયેલો છે મૂઢગમચિકિત્સાનો સમાવેશ શલ્યતન્ત્રમાં થઈ
શકે છે આવી રીતે પ્રસૂતિતન્ન એ કૌભારભૂત્યથી તદ્દન ભિન્ન જ છે
એ યાદ રાખવું

સુશ્રુતના અધ્યયનસંપ્રદાનીય અધ્યાયમાં “કૌમારતન્ત્રમિત્યેત-
ચ્છારીરેષુ ચ કીર્તિતમ્ ।” (સુ. ૩) કૌમારતન્ત્રમાં નવગૃહાકૃતિવિજ્ઞાનાદિ
બાર અધ્યાયોનો સમાવેશ થયેલો છે. તેમ જ શારીર સ્થાનમાં પણ
તે કહેવામાં આવેલું છે. સુશ્રુતના શારીર સ્થાનમાં “રજઃશુદ્ધિ, ગભૌવ-
ક્રાન્તિ, ગર્ભવ્યાકરણ, ગર્ભિણીવ્યાકૃતિ,” વગેરેનો સમાવેશ થયેલો છે.
ચરકમાં પણ છે. અર્થાત્ શારીરસ્થાનાંતર્ગત ટૌભારણ્યમાં
ગભૌવક્રાન્તિ (Embryology), યોનિવ્યાપચ્ચિકિત્સા (gynecology),
પ્રસૂતિતન્ત્ર (Midwifery), બાલરોગચિકિત્સા (Pediatrics) નો
સમાવેશ થયેલો છે.

આધુનિક પાશ્ચાત્ય વૈદ્યકમાં આ ચારેયનો નોખો નોખો ખૂબ જ
સ્વતંત્ર સિકાસ થયેલો છે અને તે આયુર્વેદમાં અપનાવવા યોગ્ય છે.

“બાલકોના ગ્રહનો વિચાર સુશ્રુતમાં તેમ જ ચરકમાં જણાય
છે. “દેવાદિપ્રકોપનિમિત્તવિકારો” (ચરક શા. ૬-૨૭)ની કલ્પના
આયુર્વેદમાં છે જ. “દેવાસ્તથા જાત્રુગણાથ તેષાં ગન્ધર્વયક્ષાઃ પિત્રોમુ-
લ્જ્ઞાઃ । તથૈવ રક્ષાંસિ પિત્તાચ્ચજાતિરેષોઽષ્ટકો દેવગણો ગ્રહાસ્થ્યઃ ॥”
(સુશ્રુત ડી. અ. ૬૦). રકન્દ, રૈવતી, શકુનિ વગેરે અનેક બાલગ્રહો
કુમારોને લાગુ પડે છે. આ બધા બાળકોના રોગો જ છે એમ
કેટલાક નિદાનો માને છે.

૭ રસાયન. રસાયનતન્ત્રં નામ કવઃસ્થાપનમાયુર્મેધાવલકર
રોગાપહરણસમર્થં ચ ॥ સુશ્રુત.

તરુણાવસ્થા લાંબો વખત સુધી કાયમ રહે એ માટે, આયુષ,
મેધા અને બલની વૃદ્ધિ માટે તથા રોગોને પાસે આવવા જ ન દે, દૂર
જ રાખી શકે-આ વિષયોનો સમાવેશ રસાયનતન્ત્રમાં થાય છે.

“રોગાપહરણસમર્થ” -નો અર્થ રોગપ્રતિરોધક શક્તિ-
natural immunity-એવા થઈ શકે છે.

“રસાયન તુ તત્ જ્ઞેય યત્ જરાવ્યાધિનાશનમ્ । જરા (ધાતુઓ) અને વ્યાધિનો નાશ કરી શકે એ દ્રવ્યોને ‘રસાયન’ કહેવામાં આવે છે.

“રસાવીનાં શુક્રાન્તાના ક્રિયા રસવીર્યવિવાજનામયનં લાભોપાયો રસાયનમ્ ॥” (શિવદાસ સેન). રસાદિ સાત ધાતુઓને અથવા તે રસવીર્યવિવાજને જે લાભદાયક થાય તે રસાયન.

રસાયનના ઉપયોગથી દીર્ઘ આયુષ્ય, સ્મૃતિ, મેધા, આરોગ્ય, તરુણ વય, પ્રભા, વર્ણ, સ્વરોદાય, દેહ અને ઇન્દ્રિયોનું બળ, વાક્સિદ્ધિ, લોકવન્દ્યતા અથવા કૃષ્ણા, કાન્તિ-પ્રાપ્ત કરે છે. રસાદિ ધાતુઓનો પ્રસાદ-લાભ એ રસાયન (ચરક સિ ૧/૭-૮)

જે જાતનાં ઔષધો છે (૧) રસાયન ઇર્જસ્કરમ્ અને (૨) આર્તસ્ય રોગનુત્ત્વ. આમાંથી સ્વસ્થ મનુષ્યની શક્તિ, કાન્તિ, ઓખનો વધારો કરે એ પ્રથમ પ્રકારના ઔષધોને રસાયન નામથી ઓળખવામાં આવે છે. રસાયન દ્રવ્યો જરા અને વ્યાધિ-બંનેનો નાશ કરે છે. પરંતુ એકલાં વ્યાધિદર ઔષધોને રસાયન ગણવામાં નથી આવતાં. જે ઔષધો શરીરની દૃઢતા તથા દીર્ઘ આયુની પ્રાપ્તિ કરાવે તે વ્યાધિ-હરણમાં જરૂર ઉપયોગી હોય જ

અથર્વવેદમાં “આયુષ્યાનિ” શબ્દ વારંવાર વપરાયેલો છે. આ જ શબ્દ પાછળથી ‘રસાયન’માં રૂપાંતરિત થયો લાગે છે. અથર્વ-વેદમાં સુવર્ણ ને આયુષ્યપ્રદ ગણવામાં આવ્યું છે.

રસાયનના પ્રયોગથી અસાધ્ય વ્યાધિઓ પણ મટે છે. રસાયન તંત્ર એ આયુર્વેદની વિશેષતા છે.

૮ વાજીકરણ

૧. અગ્નિન વાગ્નિન કુર્વન્તિ ધ્નેન ઇતિ વાજીકરણમ્ ॥

૨. યેન વા અત્યર્થં વ્યજ્યતે સ્ત્રીષુ શુક્રં તદ્વાજીકરણમ્ ॥

૩. યેન નારીણુ સામર્થ્યં વાજીવત્ લભતે નરઃ ।
વ્યજ્યતે ચાધિકં યેન વાજીકરણમેવ તત્ ॥ ”
(ચરક. ચિ. અ. ૨ પાદ. ૪ શ્લો. ૫૧).
૪. વાજો વેગઃ, સ વિચતે યેષાં તે વાજિનઃ, તે ક્રિયન્તે અનેન ઇતિ વાજીકરણમ્ ॥
૫. વાજઃ શુક્રં, સોઽસ્યાસ્તીતિ વાજી, અવાજી વાજી ક્રિયન્તે યેન તદ્વાજીકરણમ્ ।
૬. વાજો મૈથુનમ્ । ડક્તં હિ હારીતે-“ વાજો નામ પ્રજાશત્વાત્ તત્ત્વ મૈથુનસંજ્ઞિતમ્ । વાજીકરણસંજ્ઞાભિઃ પુંસ્ત્વમેવ પ્રવક્ષતે ॥ ”
(શિવદાસ સેન).

વાજીકરણતન્ત્રં નામ અલ્પદુષ્ટક્ષીણવિશુષ્કરેતસામાપ્યાયનપ્રસાદો-
પચયજનનનિમિત્તં ગ્રહર્પજનનાર્થમ્ ॥ સુધ્રુત.

અસ્પવીર્ષ, દુષ્ટવીર્ષ, ક્ષીણવીર્ષ અને શુષ્કવીર્ષ પુરુષોમાં વીર્ષપુષ્ટિ, વીર્ષશોધન, વીર્ષવૃદ્ધિ અને વીર્યોત્પાદન માટે; તેમ જ મૈથુન વખતે હર્ષ વધારવા માટે-વાજીકરણ તંત્રમાં વિચાર કરવામાં આવેલો છે.

વાજ શબ્દના ત્રણ અર્થો ૧ વેગ, ૨ શુક્ર, ૩ મૈથુન, થાય છે. મૈથુન વખતે વેગ વધારે, અસ્પ શુક્ર હોય તો શુક્રની વૃદ્ધિ કરે અને મૈથુનમાં ખરું પુરુષાતન-આપે આ બધા ભાવોનો આ શબ્દોમાં સમાવેશ થયેલો છે.

વાજ એટલે ઘોડો. મૈથુન પ્રસંગે ઘોડાનો વેગ બાણીતો છે. એવે વેગ સ્ત્રી-સંપ્રયોગ વખતે પ્રાપ્ત થાય એ વાજીકરણ.

સંસારતું ખરું સુખ એ સ્ત્રીસુખ છે.

“ સ્ત્રીણુ પ્રીતિઃ વિશેષેણ સ્ત્રીણુ અપત્યં પ્રતિષ્ઠિતમ્ ।

ધર્માર્થી સ્ત્રીણુ હક્ષ્મીશ્ચ સ્ત્રીણુ લોકાઃ પ્રતિષ્ઠિતાઃ ॥

મુરુષા યૌવનસ્થા યા લક્ષણેઃ યા વિભૂષિતા ।

યા વદ્યા શિક્ષિતા યા ચ સા સ્ત્રી વૃષ્યત્મા મતા ॥

(ચરકસંદિતા. ચિ. અ. ૨ પા. ૧ શ્લો. ૬-૭)

મુંદર, કામશાસ્ત્રમાં શિક્ષિત, વસ્ત્રા, સમાનસત્ત્વા (સમાન મન
જેનાં હોય એવી), હૃદયોત્સવરૂપા, સમાનમન શયા (મનઃશય-કામ
સ્ત્રીપુરુષ બન્નેમાં સમાન રસિકતા હોય) આવી સ્ત્રી મળવી
એ પૂર્વજન્મનાં સુદૃતોને લઈને જ. આવી સ્ત્રી પોતે જ વાજકરણ
છે. સુવાન વય, અદ્વિતીય સંદર્પ, હાથ અને ભાવોથી સંપન્ન સ્ત્રી
પૂર્વજન્મનાં પ્રુષ્ઠો સિવાય પ્રાપ્ત નથી થતી. આવી સ્ત્રીને જોઈને જ
અપૂર્વ હર્ષ થાય છે અને આ હર્ષ એ માનસ ભાવ છે. મનને જે
હર્ષ આપી શકે તે જ વૃષ્ય-ટોનિક હોય છે. કામનું કેન્દ્ર મનમાં છે.
સંકલ્પશક્તિ એ પરમ વૃષ્ય છે. (ચરક મુ. ૨૫). હર્ષ દેહ (સ્ત્રી-
પુરુષનાં શરીર), સત્ત્વ (બંનેનાં મન) અને બલની અપેક્ષા રાખનાર
છે. “દેહસત્ત્વવલાપેક્ષી હર્ષઃ શક્તિય હર્ષજા ।” (ચરક ચિ. ૨ પા. ૪
-૪૫) શક્તિ હર્ષમાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. મુંદર સ્ત્રીના હાવભાવ,
રૂપ, દાક્ષિણ્ય, આ બધું હર્ષ જન્માવે છે અને હર્ષથી જ ખરી શક્તિ
પ્રાપ્ત થાય છે વાજકરણ આપધોનું સેવન પુરુષ કરતો હોય પરંતુ સ્ત્રી
અરસ્ય હોય તો આપધ નિષ્ફલ જ નીવડે છે. “સમાનસત્ત્વા”
અને “સમાનમનઃશયા” આથી જ કહેવામાં આવ્યું છે. મનના
પ્રહર્ષણમાં જ વાજકરણ શક્તિ રહેલી છે. વાજકરણ આપધોનું સેવન
‘આત્મવાન્’ મિતેન્દ્રિયો માટે છે. પોતાના મન ઉપર કાબુ છે એવા
આત્મવાન પુરુષોએ આવા આપધોનું વિધિસર સેવન કરવું જોઈએ.
પંચકર્મથી શરીર શુદ્ધિ કર્યા પછીથી જે આવાં વાજકરણ આપધો
ખાય છે, તેને જ આનો લાભ મળે છે. શરીરની શુદ્ધિ અને મનની
પ્રકૃતિ-આ બે ઉપર સંભોગશક્તિ નિર્ભર છે એ ન બૂલવું જોઈએ.

વાત્સ્યાયન કામસૂત્રમાં આનું 'ઔપનિષદિક' એવું નામ છે. વાજકરણનંત્ર આયુર્વેદની વિશેષતા છે.

આયુર્વેદનું અધ્યયન

મદર્ષિ પુનર્વંશ કહે છે કે બ્રાહ્મણ, દક્ષિણ અને વંશોએ જ આયુર્વેદનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. બ્રાહ્મણોએ પ્રાણીઓના-જૂન-માત્રના અનુગ્રહ માટે, દક્ષિણોએ સ્વ અને પરની રક્ષા માટે અને વંશોએ વૃત્તિ માટે; સામાન્ય રીતે, ધર્મ, અર્થ, કામના પરિગ્રહ માટે સર્વ વર્ણના લોકોએ આયુર્વેદ ભણવો જોઈએ. ("શૂદ્રમપિ ગુણવન્તમનુપનીતમધ્યાપયેદિત્યેકે") (ભાનુભત્તીઆખ્યાસક્રિત સુશ્રુત સુ ૨) કેટલાકના મત મુજબ શૂદ્ર પણ જો શુદ્ધવાન હોય તો તેને આયુર્વેદ ભણાવવો જોઈએ. વેદનો આયુર્વેદ એ ઉપવેદ હોવાને લઈને જ શૂદ્રનો બદ્ધિકાર મુલ્યનો છે. ભાણિક્રિએ કહ્યું છે "વેદોપવેદકાત ન કથંચિચ્છૂદ્રૈઃ ગચ્છેતલ્લમ્." "પરંતુ આયુર્વેદમાં શિષ્ટાચાર પરંપરા-પરિગ્રાહ સમ્બંધનો પણ અધિકાર સ્વીકૃત થયેલો છે.

અહીં એક વાત સમજ લેવાની જરૂર છે. હાલ આપણા મગજમાં શૂદ્રનો જે ખ્યાલ છે તે ખરેખર વિરૂદ્ધ છે. વેદનો અધિકાર શૂદ્રને ન હતો એનું સ્પષ્ટ છે. શૂદ્ર એટલે અધ્યાત્મજ્ઞાન માટે અવિકાસિત એવો વર્ગ હતો. બ્રહ્મવિદ્યા માટે જ્ઞાનો એકસરખો જ અધિકાર નથી હોતો-ન જ હોય. કેટલાક સ્વભાવથી જ આ માટે અગોચર હોય છે થી અરવિદે "શૂદ્ર" ઉપર મુંઝવે પ્રકાશ નાખ્યો છે.^૧ યુગ અનુસાર ધર્મ પણ બદલાય છે. (મનુસ્મૃતિમાં "અન્યે હ્યનુગે ધર્માઃ । પ્રેતાયાં દ્વપરકારે । અન્યે કલિયુગે નૃનાં યુગદ્વાસાનુચ્ચતઃ ॥") આ જમાનામાં શૂદ્ર છે એટલા જ કારણે બદ્ધિકારનો વિચાર ન થવો જોઈએ. શિષ્યાના જે શુભેચ્છા અપેક્ષા રાખવામાં આવી છે તે જો શૂદ્રશિષ્યમાં હોય તો તે સ્વીકાર્ય જ હોવો જોઈએ.

જે અધ્યાત્મવિદો છે, ધર્મપદમા રહેવા છે, ધર્મનો પ્રકાશ કરનારા છે આના મદાપુત્રોના, તેમ જ માતાપિતા, ભાઈ, સગાનહાવા તથા ગુરુ, મુત્તમીઓના નિકારપ્રરામનમા જે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન યાચ છે, જે આયુર્વેદોન્ત અધ્યાત્મનુ મનથી સદા ચિત્તવન કરે છે, બીજા પાસે એનું પ્રતિષ્ઠાન કરે છે અને તે મુગ્ધ પોતે આચરણમાં ઉતારે છે. આ પરમ ધર્મ છે

જે, પરમ ઐશ્વર્યસપત્ત રાગમદાગમઓ અને ધનનાનો પાસેથી સુખોપકાર નિમિત્ત ધન મદ્ય કરે છે અને સાથેસાથે આત્માદિનુ રક્ષણ કરે છે, વગી જે પોતાને શરણે રહેના નોડરયાકરોની માદગી વખતે એમનુ રક્ષણ કરે છે—એ પણ પરમકામ છે

નિદાનોમા જેની કીર્તિ પ્રસારે છે (વિદ્વદ્મદ્વિજ્ઞાન), ધણા પોતાને શરણે આવે છે, ધણાઓ પાસેથી સગાનસુશ્રુયા પામે છે. રાનાજીકો વગેરેના આરોગ્યની રક્ષા કરે છે—એ પરમકામ છે. ધર્મ, અર્થ અને કામ-પરિગ્રહ માટે આયુર્વેદનુ પ્રયોજન આવી રીતે ચરકસંહિતામા સુ ૩૦—૨૬મા સમગ્નવચામા આન્યુ છે —

અમાર્થ ચાયજામાય આયુર્વેદા મહર્ષિભે ।

પ્રકાશિતો ધમપરે, ઇછદ્ધિ સ્વાનમશ્ચયમ્ ॥ ૧૭

નાર્યાય નાપિ કામાય અથ મૂતદયા પ્રતિ ।

વર્તતે યથિન્તિસાયા સ સર્વપતિવર્તતે ॥ ૫૮

કુર્વતે ચે તુ શ્રુત્યથ ચિકિત્સાપણ્યવિકલમ્ ।

તે હિવા કાચન રાશિ પાશુરાશિમુપાસતે ॥ ૫૯

દાશ્વૈ કૃપ્યમાણાના ગદૈ વૈવસ્વતશ્ચયમ્ ।

ઉત્વા વૈવસ્વતાન્ પાશાન્ જીવિત ચ પ્રચ્છતિ ॥ ૬૦

ધર્માર્થદાતા સદૃશ તત્ત્વ નેદ્રોપલભ્યત ।

ન હિ જીવિતદાનાદિ દાનમન્યદ્વિશિષ્યતે ॥ ૬૧

પરો ભૂતદયા ધર્મં ઇતિ મત્વા ચિન્તિતયા ।

વર્તતે યઃ સ સિદ્ધાર્થઃ સુલભત્યન્તમરુતે ॥ ૬૨

(ચરક. ચિ. ૧ પાદ. ૪)

ધર્મપર અને અદાપરધાનની ઇચ્છાવાળા મહર્ષિઓએ ધર્મ, અર્થ અને કામ માટે આયુર્વેદ પ્રકાશિત કર્યો છે. અર્થ માટે નહિ, કામ માટે નહિ, પરંતુ કેવળ ભૂતદયાથી પ્રેરાઈને જે ચિકિત્સામાં પ્રવર્તે છે તે સર્વને ટપી જાય છે. જે પોતાની આશુવિકા અને ભોગો માટે ચિકિત્સાને વેચવાની વસ્તુ જાણી એનો વિક્રય કરે છે તે મૂદ-ભાણુસ ખરી રીતે સુવર્ણનો ઢગ ત્યજીને ધૂળનો ઢગલો જ પ્રાપ્ત કરે છે, પરમ કલ્યાણની પ્રાપ્તિને બદલે નિઃસાર ધૂળ જેવી વસ્તુ મેળવે છે. દારુણ એવા રોગો થકી જે મનુષ્યને યમના ધર તરફ ખેંચવામાં આવે છે, તેવા મનુષ્યના યમના પાશો છેદીને એને જે વૈદ્ય જીવન અર્પે છે, તે વૈદ્ય જેવો બીજો ધર્મ અને અર્થનો દાતા આ વિશ્વમાં બીજો કોઈ જ નથી જીવનદાન કરતાં બીજું કોઈ દાન વિશેષ નથી. ભૂતદયા એ જ પરમ ધર્મ છે એમ માનીને જે વૈદ્ય ચિકિત્સામાં પ્રવૃત્ત થાય છે તે જ ખરો સિદ્ધાર્થ છે અને તે જ અત્યંત સુખને ભોગવે છે. (ચરક).

આયુર્વેદ ગુરુ પાસેથી જ મેળવી શકાય છે. પુરતકો વાંચીને આ વેદનું જ્ઞાન નથી મેળવી શકાતું. બહુશ્રુત, ખૂબ જ સાધનસંપન્ન, ઋતેન્દ્રિય, પરિત્ર, દક્ષ, ક્રિયાકુશળ, વખતસર કરવા જેવું લાગે તે કરે એવો (પ્રતિપત્તિસ), શિષ્યવત્સલ, અનસૂયક, વિશુદ્ધ જીવનનો ઉપાસક — એવો ગુરુ હોવો જોઈએ. (ચરક વિ. ૭-૪). અનુસ્મૃતવિધિ જેને પોતાના શાસ્ત્રનો સુંદર પરિચય તો હોય જ પણ એ ઉપરાંત ઊર્મ અનેક શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન હોય તેવો જ ગુરુ હોવો જોઈએ. આવો ગુરુ જ-આચાર્ય જ-વૈદ્યગુણોથી સુશિષ્યને યુક્ત કરે છે. ચરક વિ. ૮-૪.

સ્વામી વિવેકાનંદે એમના “ભક્તિયોગ”માં ગુરુની આવશ્યકતા (The need of a guru) ઉપર સુંદર ભાવગમ્ય લખ્યું છે, જીવંત વિદ્યાઓ જીવંત ગુરુઓ પામેથી જ મેળવી શકાય છે. “The quickening impulse cannot be derived from books. The soul can only receive impulses from another soul.” જીવવિદ્યા માટે જ આ વાક્યો છે એમ માનવાનું નથી. આ એક સાધારણ સત્ય છે હાલ વિદ્યા તો ઘણી વધી છે, પરંતુ ગુરુના અભાવે હૃદયને સમૃદ્ધ કરે એવા ભાવોનું પોષણ થતું નથી અને એના પરિણામે વિદ્યાઓ વધી છે પરંતુ માનવતા નાશ પામવા લાગી છે યંત્રમાયી શણુના કાચળા કાઢે તેમ યોગ્યતા જોવા સિવાય ગમે તેવા વિદ્યાર્થીઓ ચિકિત્સાશાસ્ત્ર જેવા ભૂતદયાપ્રધાન શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરીને દરવર્ષે વિદ્યાપીઠોમાંથી બહાર પડે છે પરંતુ પરિણામ એ આવ્યું છે કે એક વખતનો અતિ પરિત્ર આચાર તે આજે ધોળા દિવસની લૂંટનો ધધો ચર્ધ પડ્યો છે અને પોતાનું ગૌરવ જપાટાબેર ખોઈ રહ્યો છે અમેરિકાના વિદ્વાનો હવે આ દિશા તરફ વિચાર કરતા થયા છે વિદ્યાર્થી છંદરસાયન્સમાં પહેલા વર્ગમાં પાસ થયો હોય તો તેને વિદ્યાપીઠમાં પ્રવેશ મળે છે, પરંતુ આ એક જ પાત્રતા આયુર્વેદના અધ્યયન માટે બસ નથી બુદ્ધિ કરતાં હૃદય (not head but heart) ની માન્યતા માટે વધુ જરૂર છે વિવેકાનંદ જેને quickening impulse કહે છે તેની આ જમાનાને ખૂબ જ જરૂર છે અને આ ભાવ સાચા ગુરુઓ સિવાય કદી જ નહિ આવે. ચિકિત્સક યંત્ર જેવો થવા લાગ્યો છે અને મેથો દોસ્પીટલ જેવી વિશાળ સંસ્થામાં દરદી પણ જાણે એક મશિનમાંથી જ પસાર થતો હોય એમ લાગે છે ગુરુની અને શિષ્યની લાયકાત ઉપર જ વિદ્યાનો પ્રાણ અવલબે છે નિપનસુખોની વૃદ્ધિ માટે શાસ્ત્રનું-વિદ્યાનું-પ્રયોગન નથી પરંતુ ‘ઉપશમવર્તા કલેશહતથે’ શાંતિ શોધનારા મહાપુરુષોના કલેશ નિવારણ માટે છે ચરકસહિતાના ઉપદેશો મહર્ષિ પુનર્વસુ

“ વીતમોહરજોદોષલોભમાનમદદૃઢઃ । ” ચરક સ્ ૧૮-૫૬. ચિકિત્સક થનાર પણ મનુષ્ય છે અને મનુષ્ય તરીકે તેની પ્રાથમિક કૃત્તે પણ છે. શરીરવિજ્ઞાન અને યોગ્ય મનોવિજ્ઞાન જાણીને ચિકિત્સકનું કર્તવ્ય પૂરું થયું નથી. મનુષ્યજીવનને સગતા બધાં શાસ્ત્રોનો સમન્વય આપણને જોઈએ છે. મનુષ્યની સર્વાંગીણ કેળવણી સાધવી હોય તો ચિકિત્સક આજે છે તેના કરતાં લુદી જ દષ્ટિવાળો જોઈશે. સુંદર માણસો તૈયાર કરવા એ જ વૈદ્યકીય કેળવણીનો મુખ્ય આદર્શ હોવો જોઈએ. ચિકિત્સક પોતાના ધંધામાં ઝોઝો નિપજાત હોય તો ચાલી શકે, પરંતુ તેનામાં માનવતા-પોષક ભાવોની ઊણપ હોય તો તે ન જ ચલાવી લેવાય. ચિકિત્સક થનારમાં ત્યાગ, સાદાઈ, ધૈર્ય, તિતિક્ષા, જિતેન્દ્રિયતા, કુશળતા, હસ્તલાભવ, અને ભૂતદયાથી ઊભરાતું હૃદય-આટલા ગુણોની નિતાન્ત આવશ્યકતા છે. લોભિયા, લુચ્ચા, વિલાસી, ભોગવિલાસોમાં ચકચૂર રહેનારા અને સુંદને ગાંગડે ગાંધી બની બેઠેલા આજના ધણા ચિકિત્સકો સમાજ-જીવનનાં મૂળો ઉખાડી રહ્યા છે એ દુઃખદ પણ સત્ય ખીના છે.

“ મેડિકલ એથિક્સ ”

“ Ethical Code known as medical ethics is only the rules of conduct enjoined by a trade guild for the protection of fraternity out to make the most of its profession for secular purposes ”^૧ ચિકિત્સકો, પોતાના ધંધાની બહુભાવના માટે એક જતના નીતિનિયમો બનાવીને અરસપરસ વ્યવહાર સંબંધ સાચવે છે. આને ‘ ચિકિત્સકોની નીતિ-ભાવના ’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હાલ જે મેડિકલ એથિક્સ શીખવવામાં આવે છે તેને જ્યારે આયુર્વેદમાં ઉપદેશોદ્ભવેલ એથિક્સ સાથે દું સરખાવી જોઈ હું ત્યારે આધુનિક પાશ્ચાત્ય નકલવાળા

૧ મહામહોપાધ્યાય કવિરાજ શ્રી ગણુનાથ સેન સરસ્વતી. The cultural heritage vol III માં.

મેડિકલ એથિક્સ તરફ અને હસવું જ આવે છે, આયુર્વેદનું મેડિકલ એથિક્સ આ રત્ન —

“કમસિદ્ધિર્અર્થમિદ્ધિં યશોલાભ પ્રેત્ય ચ સ્વર્ગમિચ્છતા મિપજા ત્વયા ગોત્રાદ્યપમાદૌ કુરવા સર્વપ્રાણમૃતા શર્માશાસિતઞ્ચમુદરહૃદસ્તિષ્ઠના ચોપ- વિશતા ચ, સર્વાત્મના ચ આતુરાણામારોગ્યાય પ્રયતિતત્ત્વ્ય, જીવિતહેતોરપિ ચાતુરેભ્યો નામિદ્રોગ્ધવ્ય, મનસાઽપિ ચ પરત્વિયો નામિગમનોયા તથા સવમેવ પરસ્ત, નિમૃતવેશપરિચ્છદને મનિતત્ત્વ્યમ્, મુદ્ગજાશુકુલધર્મ્યશર્મ્યધન્ય સત્યહિતમિત્વચસા દેશકાઠગિચારિણા સ્મૃતિમતા જ્ઞાનોત્થાનોપકરણસપત્ત્સુ નિત્ય યત્નયતા ચ ઇત્યાદિ । (ચરક વિ ૮-૧૩)

પ્રતિદિન બ્રહ્મામેસતા પ્રાણીમાત્રના કલ્યાણ માટે બાવના સેવવી જોઈએ આ લોકમા કર્મસિદ્ધિ, અર્થસિદ્ધિ, યશ, લાભ અને પરનોભા સ્વર્ગની ઇચ્છા ચિકિત્સકે રાખવી અને પોતાની સર્વશક્તિ એથી દરદીઓના આરોગ્ય માટે જ પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ પોતાના જીવનહેતુ માટે ચિકિત્સકે કદી દરદીઓ પાસેથી પૈસા કઢાવવાનો કોશિષો ન કરવી જોઈએ મનથી પણ પર સ્ત્રીઓનો સસર્ગ ન ઇચ્છવો તેમ જ પારકાના ધનની કદી પણ ઇચ્છા ન કરવી હમેશા લોકોમા નિશ્વાસ જેસે એવો પોતાક ધારણ કરવો વાણીમાં વિનય- મધુર નિરમ રાખવો મૃદુ, નિર્દોષ ધર્મ્ય, શર્મ્ય (શર્મ એટલે કલ્યાણ- પ્રેરક) ધન્ય (Praiseworthy), સત્ય, હિત, મિત, એવી વાણી બોલવી દેશકાલનો વિચાર રાખવો, સ્મૃતિ સતેજ રાખવી, જ્ઞાનો ત્યાન માટે—હનેશા up-to-date જ્ઞાનના વિષયમા રહેવા પ્રયત્નશીલ રહેવું—ઉપકરણો (ચિકિત્સામાં ઉપયોગી એવા બધા ઉપકરણો)ની સપ્તિથી યુક્ત રહેવું—કોઈની અમૂલ્યતા ન કરવી અમૂલ્ય એટલે “ગુણેષુ દોષવર્ધનમ્” ગુણોમા દોષનું દર્શન કરવું એ અમૂલ્ય (jealousy)—એ હિંદુ મોટામા મોટું દોષરૂપી કલક છે કોઈની પણ અમૂલ્યતા ન કરવી દારૂ પીનારો પણ જો ૧૦-૧૨ માણસોને સાથે લઈને દારૂ પીતો હોય તો એ

મઘપીની ઉદારતાનાં પણ વંખાણ કરવાં જોઈએ. દોષોથી મનુષ્યમાત્ર ભરપૂર છે. આ દોષોમાં જે ગુણદર્શન કરી શકે છે તે જ સાચો સાધુપુરુષ છે. હિંદુસ્થાનના માણસોમાં શક્તિની ઊણપ નથી. એક ક્ષેત્ર એવું નથી જેમાં આપણે પશ્ચિમના લોકોની હરીફાઈમાં ન ઊભા રહી શકીએ; પરંતુ એ લોકોમાં જે સંપ, સંગઠન અને ઉદાર દૃષ્ટિ છે તે આપણામાં નથી. આપણે પાંચ માણસો ભેગા મળીને કામ કરી શકતા જ નથી-કારણ કે આપણી દૃષ્ટિ જ દોષેકદૃષ્ટિ છે.

यथा मुनिपुणः सम्यक् परदोषेक्षणे रतः ।

तथा चेत्तिपुणः स्वेषु को न मुच्येत बन्धनात् ॥

પરના દોષો જોવામાં માણસ જેવો 'ચકોર રહે છે તેવો જ ચકોર જો પોતાના દોષો જોવામાં રહેતો હોય તો જરૂર તેના સંસાર-વાસનાના બંધો તૂટી જાય-અર્થાત્ તેનું કલ્યાણ થઈ જાય.

ધધાધારીની વફાદારી હીક છે, પરંતુ એ દુકાનગીરીની ભાવના છે, પોતાના સ્વાર્થો સંરક્ષવાની વાતો છે, અંતરના પ્રદર્શન તરીકે એનો બાલ આચાર પ્રગટ થાય છે. વિશુદ્ધ જીવન, ઉદાર ભાવના, દયા, પરાપકાર, ત્યાગ-આ બધા સિવાય કોઈ પણ ધર્મો પવિત્ર રહેવાનો નથી જ. મનુષ્યકૃત નિયમોને વશવર્તી રહેવા કરતાં નીતિના નિયમોને વશવર્તી બનવું વિશેષ દિતાવહ નથી શું? સમાજમાં ધન કરતાં નીતિ અને ચારિત્રનું વધુ સન્માન લ્પાં સુધી નહિ થાય ત્યાં સુધી ચિકિત્સકોની દુર્દશા ચાલુ જ રહેવાની. બનીડં રોના ડોક્ટરો ઉપરના પ્રદારો ખૂબ જ જાણીતા છે. જૂનદયા એ જ પરમ ધર્મ છે એમ માનીને લ્યારે ચિકિત્સકો ચિકિત્સામાં પ્રવર્તે ત્યારે જ ભગવાન પુનર્વંસુનો આત્મ-સ્પાંત-પ્રસન્ન થશે અને માનવસમાજ અત્યંત સુખની પ્રાપ્તિ કરશે. આયુર્વેદને 'ડુષ્યત્મઃ પેદઃ' (ચરક સુ. ૧-૪૩) કહેવામાં આવ્યો છે એ સાચો જ. જાએદાદિ વેદો પરમોક્ષદિત માટે છે

જ્યારે આયુર્વેદ તો આ લોક અને પરલોક ઉભયલોકના ધર્મસાધન માટે છે એથી વેદો કરતા, આ દષ્ટિએ આયુર્વેદનું મહત્વ વિશેષ છે.

આયુર્વેદ એ દવાનું શાસ્ત્ર Science of Medicine નથી પણ Science of life છે Life can only interpret life Soul can only receive impulses from another soul” આયુર્વેદનો ગ્રાણ જેણે પચાવ્યો હશે તે જ આયુર્વેદને સમજી શકશે આયુષ શુ ? એ સમજવા સિવાય આયુર્વેદ સમજવો મુશ્કેલ છે. આધુનિક ડોક્ટરોએ તો દવાનો ધંધો ખીનવ્યો છે—એમા ધર્મભાવના નથી, ભૂતદયા નથી, જીવનનું ધ્યેય નથી જગત એનાથી વલુ દુખી ચશે કારણ કે આયુષના એણે ખડો પાડ્યા છે શરીરમા આત્મા અને મન જ જાણે ન હોય એમ માનીને તે શરીરના ખડોની દવાઓ કરે છે. આ પ્રગતિના યુગમા, એની પ્રગતિના યશોગાન મારાધી અગમ્ય નથી પરંતુ યશોગાન કે દિગ્વિજયની પાછળ નિશ્ચિત ભૂમિકા ન હોય—આદર્શ ન હોય તો એ યશોગાનો મુક્તકંઠે નથી ગવાતા.

આયુ એટલે શું ?

આયુષનો બોધ કરાવનાર શાસ્ત્ર તે આયુર્વેદ તો આયુ એટલે શું એવો રિચાર આવશ્યક છે, ચરકે આયુની વ્યાખ્યા નીચે મુજબ આપી છે —

શરીરેન્દ્રિયસત્ત્વાત્મસયોગો ધારિ જીવિતમ્ ।

નિત્યગધાનુવન્ધ્યથ પર્વાયે આયુ ઉચ્યતે ॥

ચરક સ્ ૧-૪૨

શરીર—પંચમહાભૂતાત્મક છે. અત્માનુ ભોગાયતન છે શરીર રૂપી પુરીમાં આત્મા વસે છે એનું ‘પુરુષ’ (પુરિ શેતે શ્વિતે પુરુષ) એવું નામ છે.

ઇન્દ્રિયો—પાંચ કર્મેન્દ્રિયો અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને મન-મગ્ના અગિયાર ઇન્દ્રિયો છે.

સત્ત્વ—મન. (સત્ત્વ વિશે જુઓ ચરક વિ. ૮-૧૧૬ અને શારીર અ. ૧)

આત્મા—જ્ઞાનપ્રતિસન્ધિતા. મન જડ છે. આત્મા ચેતન છે પણ નિષ્ક્રિય છે. મન આત્માને સંદેશો આપે છે એટલે આત્મા એના અમલ માટે પ્રેરણા આપે છે, જડ મન એટલે જ ક્રિયા કરે છે.

અચંતન ક્રિયાવચ્ચ મનઃ ચેતયિતા પરઃ ।

યુક્તસ્ય મનસા ગત્ય નિર્દિશન્તિ આત્મનઃ ક્રિયામ્ ॥

ચરક શા. અ. ૧.

સત્ત્વ, આત્મા અને શરીર—આ ત્રણના સંયોગથી લોક (જંગમ જૂતમામ) ટકી રહ્યો છે અને આ લોકની પ્રતિષ્ઠા આ ત્રણ ઉપર જ નિર્ભર છે. લોકરૂપી મદાપરના આ ત્રણ યાંત્રિકા (પિચ્છ) છે. આ ત્રણના પરસ્પર સંયોગથી જ આ જંગમ લોકનું ધારણ થયેલું છે. “અગ્ર કર્મઘટં ચાગ્ર જ્ઞાન ચાગ્ર પ્રતિષ્ઠિતમ્ । અગ્ર મોહઃ પુરઃ કુલ્લ જીવિનં મરણ સ્વતઃ ॥” (શારીર અ. ૧. ચરક) કર્મકલ્પ, જ્ઞાન, મોહ, મુખ, કુલ્લ, જીવન અને મરણ—આ બધાની પ્રતિષ્ઠા આ ત્રણસંયોગ ઉપર જ છે. આ ત્રણના અધિકરણ માટે-ઉપકાર માટે જ આયુષના વેદનું પ્રયોજન છે.

સત્ત્વમાત્રમા શરીર ચ ત્રયમેવ પિચ્છકૃત્ ।

લોકઃ નિઠતિ મયોગાત્ ત્રય ગાં પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥ ૪૯

જ ગુર્મીધેન તદ્વચ લપત્તિચરણં કમ્પત્ત્વ ।

વેદસાત્ત્વ. તદ્વર્ષ દિ મેરોઽય ગંત્રાત્તિતઃ ॥ ૪૭

(ચરક શા. ૧.)

સત્ત્વ, આત્મા અને શરીર—આ ત્રણ શબ્દમાં જ જીવન-સમાયેલું છે. આત્મા અને શરીર વચ્ચેનો પુણ્ય સત્ત્વ-મન—છે. સંવેદના સુખ, દુઃખ બધાનું આધારસ્થાન મન છે. આત્મા અને શરીર બન્ને બંધી રીતે સ્વસ્થ હોય પણ મન ન હોય તો કંઈ જ સ્થાન થઈ ન શકે.

આત્મા શબ્દમાં બુદ્ધિ, અહંકાર, ચિત્ત, અંતઃકરણ બધાનો સમાવેશ થયેલો છે.

શરીર શબ્દમાં ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયાર્થોનો સમાવેશ આવી જ જાય છે.

શરીરેન્દ્રિયસત્ત્વાત્મસયોગ એટલે જ આયુ-એટલે જ જીવન Life. આયુના પર્ણાંશો (“ધારિ, જીવન, નિત્યગ, અનુબન્ધ” એટલા છે. ચરક સૂ ૧-૪૨).

ધારિ—“ધારયતિ શરીર પૂલિતાં ગન્તું ન દદાતિ इति धारि ॥” (ચક્રપાણિ દત્ત) શરીરને ધારણ કરે છે, શરીરમાં સડો લાવવા દેતું નથી માટે ધારિ.

પ્રકૃતિની ઉપજાવેલી અખિલ સૃષ્ટિમાં મનુષ્યપ્રાણી બીજા સૌ પ્રાણીઓથી જુદું પડે છે. કારણ એ છે કે તેનામાં પ્રકૃતિ આજની અવસ્થામાંથી આગળ વધવા સ્થાનપૂર્વક પ્રયત્ન કરે છે. મનુષ્ય આ પ્રકૃતિ યંત્રવત્—જડતાથી નથી કરતો. મન, બુદ્ધિ, આત્મા આદિનો વિનિયોગ કરીને તે પ્રયત્નપૂર્વક સાધના કરી રહ્યો છે. એના જીવનમાં મન, બુદ્ધિ, શરીર, આત્મા વચ્ચે જે વિસંવાદ હોય છે તે સમાવી તે બધાની વચ્ચે એકરાગતા અને મધુરતા ઉત્પન્ન કરવાના—મન, વચન, કર્મની એકરૂપતા સાધવાના—પ્રયત્નમાં તેને સફળતા મળતી નથી ત્યાં સુધી તેને એનું પશું નથી. તેના જીવનમાં નિત્ય માનસિક અને નૈતિક સંક્ષોભ અને વ્યગ્રતા ચાલ્યા જ કરે છે. તેની વર્તમાન સ્થિતિ

અને તેના આદર્શ વચ્ચે જે સનાતન ગજગ્રાહ ચાલી રહ્યો છે તેમાંથી જ શારીરિક અને માનસિક યાતનાઓ તેને બોગવતી પડે છે. જેના વડે જીવે છે એ શરીર અને તેના દર્શનથી જીવન કૃતાર્થ થવાનું છે એ આત્મા-આ બન્ને વચ્ચેના ધર્મણુમાંથી જ આપણા ધણાખરા રોગો પ્રાદુર્ભાવ પામે છે.

ઐતરેય ઉપનિષદમાં આ જ વાત સુંદર રીતે બતાવવામાં આવી છે. એક વખત ઈશ્વરને પૃથ્વી ઉપર આવી પોતાની રચના જોવાનું મન થયું અને પૃથ્વીના માણસ તરીકે રહેવાનું મન થયું. ગાય, ઘોડા વગેરે અનેક રૂપો એમણે નિહાળ્યાં પરંતુ તે બધાં રૂપોથી એમને સંતોષ ન થયો. પોતાને વસવા માટે એકેય પ્રાણીનું શરીર એમને ઠીક ન લાગ્યું. છેવટે મનુષ્યઆકૃતિ જોઈ ત્યારે તેમાં વસવાનું એમને મન થયું. ‘કુકુત વત’ કહીને એમાં પ્રવેશ કર્યો. મનુષ્યશરીર એ ભગવાનનો આવાસ છે-ભગવાનનું મંદિર છે. પરંતુ એમાં એકલા દેવો જ વસતા નથી એ પણ યાદ રાખવું. ધણાં પ્રાણીઓ એમાં રોજે વર્ણોને સંતાઈ રહેલાં છે એમાં દેવો છે તેમ દુષ્ટો અને શયતાનો પણ છે. સુર અને અસુરો, દેવો અને દૈત્યો, સજ્જનો અને શઠો-આ બધાનો વાસ આપણા શરીરમાં છે. ભગવાનના આ મંદિરમાં ધણા ખડો છે. Divine અને undivineનું દ્વિત (Duality) મનુષ્ય સ્વભાવનું ખાસ લક્ષણ છે. અને આ બન્નેના વાસને લઈને જ એમાં ધણી ખેંચતાણ ચાલી રહી છે અને આ ખેંચતાણને લઈને જ મનુષ્ય જાતિએ પ્રગતિ કરી છે. સત્ એક બાજુએ ખેંચે છે જ્યારે અસત્ બીજી બાજુએ ખેંચે છે. દૈવી અંશો જીર્ણ પ્રવાણ કરવા સૂચે છે જ્યારે આસુરી અંશો નીચે ધસડી લઈ જવા મથે છે. -આ ગજગ્રાહ દીર્ઘ કાલથી ચાલી આવ્યો છે અને મનુષ્યસમાજની પ્રગતિ આવી ખેંચતાણમાંથી જ સધાઈ છે. એનામાં દેવના અંશો છે અને સાથે પશુતાના instincts પણ છે. જ્યારે પશુતાના instinctsથી

પ્રેરાય છે ત્યારે તે પશુ જેવો લાગે છે અને જ્યારે તે વિવક્ષુદ્ધિથી વિચાર કરે છે ત્યારે તે સારા વિચારોથી ભર્યા જીવનની અભિપ્રાય સેવે છે, યુગયુગના સંસ્કારો એમાં સંધરાયેલા છે. આથી જ ચરકે આયુર્વેદના એક પર્વાય તરીકે ‘અનુઅન્ધ’ શબ્દ યોજ્યો છે. પેઢી દરપેઢીના સંસ્કારો આત્મા વહન કરે છે. આત્માને (જીવને) પોતાનું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ છે. મનુષ્યનો વિશુદ્ધ આત્મા આકાર વિનાનો છે પરંતુ જેને આપણે ‘જીવ’ કહીએ છીએ (‘The spirit cast into the evolutionary mould in manifestation’) તે રૂપધારી છે—યાને પોતાનું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ છે. Yeats (યીટ્સે)—યોગ્ય જ કહ્યું છે કે “All dreams of the soul end in a beautiful man’s or woman’s body.” અને આ કંઈ કવિની દ્રષ્ટિના કે વાણિવિહાર જ નથી પરંતુ અનુભવી-ઓનો અનુભવ પણ છે જ. આ દિવ્ય અંશ—અર્ધનારીશ્વર પૃથ્વી ઉપર સ્ત્રીપુરુષરૂપે અવતરેલો છે. નાનાસાલે યોગ્ય જ કહ્યું છે કે, “આત્મા પ્રેયો મનુષ્યનો દેહઘાટ ધડાય છે” યુગાનુયુગના સંસ્કારો વહન કરીને જીવ માનવજોળિયામાં પ્રવેશેલો છે. વિશુદ્ધ અને અશુદ્ધ વાસનાઓ અનુસાર વર્તમાન જીવન એ અનુભવે છે. રોગોની ઉત્પત્તિ વખતે આ સનાતન ગજગ્રાહ (The tug of war) ખ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. શારીરિક અને માનસિક રોગોના જનક આવાં અનેક કારણો સંભરી શકે છે. ચરકના ઉપરના સ્લોકમાં જગ્ગરજસ્ત સંભાર ભરેલો છે તેનું આ અર્થ બાધ્ય છે.

જીવન—“जीवयति प्राणान् धारयति इति जीवितम् ।” ચ. દ.
પ્રાણોનું ધારણ કરી જીવન અર્પે છે માટે જીવન,

નિત્યમ—“नित्यं शरीरस्य क्षणिकत्वेन गच्छतीति नित्यमः ।”
(અક્ષપાણિ દત્ત) શરીર તો ક્ષણભંગુર છે. વિનાશી છે. ‘શીર્યતે’ इति शरीरम् ।’

શરીરમાં નિત્ય રહેનાર ચૈતન્ય અમર છે. આ શબ્દ તેમ જ અનુબન્ધ બન્નેનો ઉપયોગ કાઈ સ્થળે કરવામાં આવતો નથી.

અનુબન્ધ:—“અનુવન્નાતિ આયુઃ અપરાપરશરીરાદિસંયોગહૃતયા ઇતિ અનુવન્ધઃ ।” (ચ. ૬.) શરીરમાં આત્માનો વાસ છે. આત્મા શરીર સાથે નાશ પામતો નથી પરંતુ હજારો અને લાખો જીવન-પ્રસંગે પણ એ સંલગ્ન હોય છે જ.

“તત્ર આયુઃચેતનાનુવૃત્તિઃ જીવિતમ્ અનુવન્ધો ધારિ ચ ઇત્યેકોડ્યઃ ।” ચરક સુ. ૩૦-૨૨. અહીં આયુને ચેતનાનુવૃત્તિ કહેવામાં આવ્યું છે. “ચેતનાનુવૃત્તિઃ ચૈતન્યસન્તાનઃ, એતચ ગર્ભાવધિમરણપર્યન્તં ચોદ્ભવ્યમ્ ॥” (ચક્રપાણિ દત્ત).

“શરીરેન્દ્રિયસત્ત્વાત્માસંયોગજન્યા ચૈતન્યવૃત્તિઃ ।” શરીર, ઇન્દ્રિયો, સત્ત્વ અને આત્મા—ના સંયોગથી જ ચૈતન્યવૃત્તિ જન્મે છે.

એટલે જ્યારે આયુષ-માર્ગનો વિચાર કરવામાં આવે છે ત્યારે મન અને આત્માનો વિચાર આવશ્યક છે. શરીરનું નિયામક બલ મન, શુદ્ધિ વગેરે છે. પ્રત્યેક શારીરિક ક્રિયાની અસર મન ઉપર પડે છે અને મનના પ્રત્યેક વિચારોની છાપ શરીર ઉપર પણ પડે છે જ. માયું દુઃખતા એસ્પીરિન લેવામાં આવે છે એટલે માયું દુઃખતું મટે છે પણ શરીરનાં દુઃખમાં મનોબ્રૂમિકામાં કેન્દ્રિત થાય છે. ચરકે હિત, અહિત, સુખાત્મક અને દુઃખાત્મક—આવાં ચાર પ્રકારનાં આયુ દર્શાવ્યાં છે (સુ. ૧-૪૧)—આ ચારેય જાતનાં આયુ માટે હિત શું અને અહિત શું અર્થાત્ આયુષ માટે પથ્યાપથ્ય જ્યાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે એ આયુર્વેદ.

ચાર જાતનાં આયુ

મુખ્ય આયુઃ—ચરક સંહિતા (સુ. ૩૦-૨૪)માં સુખી આયુ

કેને કહેવું એની ધણી સુંદર મીમાંસા કરવામાં આવેલ છે—આ રજા એ પ્રાણવાન રાખેા:—

“તત્ર શારીરમાનસાભ્યાં રોગાભ્યામ્ અનભિદ્રુતસ્ય વિશેષેણ યૌવનવતઃ સમર્થાનુગતબલવીર્યયશઃપૌરુષપરાક્રમસ્ય જ્ઞાનવિજ્ઞાનેન્દ્રિયેન્દ્રિયાર્થ-
બલસમુદયે વર્તમાનસ્ય પરમદ્વિદ્યચિરવિવિધોપભોગસ્ય સમૃદ્ધસર્વારમ્ભસ્ય
યથેષ્ટવિચારિણઃ સુખમાયુઃ ઉચ્ચતે ॥”

“શારીર અને માનસ રોગોએ જેના ઉપર દહલો નથી કર્યો; વિશેષ કરીને યૌવન અવસ્થામાં હોય; જે સમર્થ હોય અને બલ, વીર્ય, યશ, પૌરુષ (હિતૃષ્ટ કર્મ) અને પરાક્રમ જેની પાછળ ચાલી આવતાં હોય; જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, ઇન્દ્રિયો, ઇન્દ્રિયોના અર્થો—આ બધાનો બલસમુદાય જ્યાં હોય; પરમ સમૃદ્ધિસંપન્ન હોય અને સુંદર વિવિધ ઉપભોગોનો જે ઉપભોગ કરતો હોય; જેણે સર્વ આરભો સંપાદિત કર્યાં હોય; જે યથેષ્ટ વિચાર કરી શકતો હોય;—આવું જીવન એ સુખ આયુ આપી વિપરીત એ અસુખ જીવન.

હિત આયુઃ—“જૂતમાત્રના હિત માટે જેની એધણા (ઇચ્છા) હોય, સત્યવાદી હોય, શમપ્રધાન હોય, જે કંઈ કરે તેનો આગળ-પાછળ બરાબર વિચાર કરીને કામ કરનારો હોય, જરા પણ પ્રમાદમાં રહેનાર ન હોય, ધર્મ, અર્થ અને કામ—આ ત્રણનું પરસ્પર સંઘર્ષજન થાય એવી રીતે જે આ ત્રણનો ઉપભોગ કરતો હોય, જે માન અર્થવા પૂજાને પાત્ર હોય તેનો પૂજનારો હોય, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને ઉપશમ—એ જ જેનું શીલ હોય, વૃદ્ધો (શરીરમાં અને જ્ઞાનમાં)નું સેવન કરનારો હોય, રાગ, રોષ, ઇર્ષ્યા, મદ અને માનના વેગોને જે બરાબર વશમાં રાખી શકતો હોય, જે સતત વિવિધ રીતે દાન કર્યો જ કરતો હોય; જે નિત્ય તપ, જ્ઞાન અને પ્રશમ-પરાયણ હોય; જે

આધ્યાત્મિક હોય અને દમ્ભેશાં અધ્યાત્મનું જ ચિંતન કરી તન્મય રહેતો હોય, આ લોક તથા પરલોક-બન્નેનો વિચાર કરતો હોય; જે રમ્ભતિ અને મતિ*-ઉભયસંપન્ન હોય, -આવા પ્રાણુસનું આયુ એ હિત આયુ, આથી વિપરીત એ અહિત આયુ.”

(ચરક સૂત્રસ્થાન અ. ૩૦)

સુખ અને હિત આયુની આ કલ્પના અદ્ભુત છે.

પ્રાણાલિસર-વૈદ્ય

પ્રાણદેહાર્થા પ્રોક્તૌ વૈદ્યગુણાધયૌ । (ચરક સૂ. ૩૦-૪૩.)

પ્રાણુ અને ઓજ (દેહ શબ્દનો અર્થ અહીં ઓજ થાય છે. અ. ૬.)-બન્ને વૈદ્યગુણના આશ્રયે રહ્યાં છે.

આયુર્વેદ પ્રાણુનાં દશ સ્થાનો માને છે. જે શંખ (લમણાના ભાગો), હૃદય, બસ્તિ અને શિર (ત્રણ શરીરનાં-પ્રધાન મર્મ ગણાય છે). કંઠ, રક્ત, શુક્ર, ઓજ અને ગુદા-આ દશ સ્થાનોમાં પ્રાણુનો નિવાસ છે. આ શંખાદિ દશ અંગો, ઇન્દ્રિયો, બુદ્ધિ, ચેતનાહેતુ એવા આત્મા અને રોગો-આ બધાને જે વિદ્વાન વૈદ્ય જાણે છે તે પ્રાણામિત્ર કહેવાય છે (ચરક સૂ. ૨૯/૩-૪). સ્વ. ડૉ. વામન દેસાઈએ યોગ્ય

* સા ચ મતિઃ કુશૂલપ્રવગગ્રહણપારણોદ્ધાપોદ્ધતસ્વામિનિવેશવનોદ્ધ વિપુલા બોદ્ધ્યા । (ચક્રપાણિ દત્ત ચરક સૂ. ૧-૨૩ની ટીકામાં), શુશ્રુષા, શ્રવણ, ગ્રહણ, ધારણ, ઉદ્ધાપણ, તત્વાભિનિવેશવાળી મનિ વિપુલા સમજાવી- “વેદવિહિત યેનાદિ સત્કર્મમાં જે સંસારચિપ્ત્યંચરહિત સુદૃઢ શ્રદ્ધા તે મતિ કહેવાય છે. પતંજલિ નીચેના સૂત્રમાં આજ કહે છે “શ્રદ્ધાવીવેત્સૃતિસમાધિ-પ્રજ્ઞાપૂર્વક દત્તરેષામ્ ।” અર્થાત્ શ્રદ્ધાથી ઉત્સાહ, ઉત્સાહથી અખંડ રમ્ભતિ, રમ્ભતિથી મનની એકાગ્રતા, એકાગ્રતાથી વિવેકખ્યાતિરપ્ર પ્રજ્ઞા-ઉપજે છે.” (શ્રી નયુરામ શર્મા.)

જ કહ્યું છે કે, એક ડોક્ટર થયું સહેલું છે પરંતુ એક વૈદ્ય થયું ધણ કઠિન છે" (મદ્રાસ રિપોર્ટ ભા ૨)

"આયુર્વેદ એ અનતપાર શાસ્ત્ર છે નિમગ્નિપ્રયશુદ્ધિવાળાની શુદ્ધિને મોદમા નાખી દે તો અદ્યપશુદ્ધિવાળાનું તો પૂરું જ શું ?" (સુશ્રુત) વૈદ્યો એ જાતના છે (૧) પ્રાણાનામેઝેમિસરા હન્તારો રોગાણા, રોગાણમેઝેમિસરા હન્તાર પ્રાણાનામિતિ ॥ (ચરક સ્ ૨૯-૫) એક પ્રાણોને પાછા વાળનાર વા લાવનાર અને રોગોને દરનાર. આવા વૈદ્યોને 'પ્રાણાલિસર' કહેવામાં આવે છે ખીજી જાતના વૈદ્યો રોગોને લાવનાર અને પ્રાણોને દહીનારા હોય છે પ્રાણાલિસર વૈદ્ય કેવો હોય તે જુઓ —

આ વૈદ્યો કુત્રીન હોના જોઈએ ખૂબ સારો અભ્યાસ કરેના હોવા જોઈએ (પચનદાતધુતા), બધી જાતના ચિકિત્સાકર્મોમાં પાંગત હોવા જોઈએ (પરિદષ્ટકર્માણ), હોશિયાર (દક્ષ) હોવા

(૧) અન્યત્ર ચરકમાં પણ જાતના વૈદ્યો ગણાયા છે (સ્ ૧૧) ૧ હ્રસ્વચર વૈદ્યો ૨ સિદ્ધસાધિત વૈદ્યો ૩ વધગુણેયી યુક્ત વૈદ્યો આમ ત્રણ જાતના વૈદ્યો (ત્રિવિધા મિપતો મુતિ ।) માં હ્રસ્વચર વૈદ્યોનું સુદર વણન ચરકસહિતામાં આપેલું છે સૂત્ર સ્થાનના ૨૮ માં અન્યાયમાં 'ચક્રમૂતા લાકાના' આવા વૈદ્યો જગતમાં કાગડપ અને શય કર ગણાવેના છે અને 'રાજા પ્રમાદાત્ ચરન્તિ રાષ્ટ્રાણિ । રાજ્યોના પ્રમાદને સઈને જ આવા દુષ્ટ વૈદ્યો રાષ્ટ્રના ચરી ખાય છે આવા કુત્રી શીશીએ, ટેળન, ફર્નિચર વગેરેના ખૂણ દમામ રાખે છે, ખૂણ ડોળથી છુએ છે અને ખૂણ વાચાગ હોઈ પોતાના ગુણગાન જ્યાંત્યા કયાં જ કરે છે સિદ્ધસાધિત—એટલે કોઈના કુત્રીમાં કોઈ પરાક્રમી, જ્ઞાની, ઉદાર સાધુ વધ ચઈ ગમે હોય છે, તેની કીર્તિ ઉપર પોતાની આજીવિકા ચાલે છે ખરી રીતે એ પૂર્વજ સાધુવધનો એમ પણ ગુણુ એમાં હોતા નથી હ્રસ્વચર વધની ખૂબ જ આકરા ગબ્દોમાં ખગર લેવામાં આવેલી છે મૃત્યો અનુચરા મૂર્તવિશારદા પીતમાસ્તા સર્પા ।

જોઈએ; પવિત્ર, જિતહસ્ત, જિતાત્મા સર્વ ઉપકરણોથી સુસંપન્ન, સર્વ ઇન્દ્રિયોની શક્તિથી યુક્ત, પ્રકૃતિના જાણનારા, પોતાના કાર્યમાં પાવરધા-હોવા જોઈએ. આ જાતના વૈદ્યો શરીરજ્ઞાન (Anatomy) 'શરીરાભિનિવૃત્તિજ્ઞાન' (Physiology, Embryology etc.) અને 'પ્રકૃતિવિકારજ્ઞાન' (Pathology)—આ બધામાં કુશળ-નિઃસંશયવાળા હોવા જોઈએ.

હુંકમાં મનુષ્યોચિત સૌ ઉદાત્ત ભાવોથી યુક્ત હોવા ઉપરાંત તે જ્ઞાનવાન, સર્વરોગવિશેષજ્ઞ, સર્વોપધિવિશારદ (ચરક નિ. ૮), દેશકાલ-પ્રમાણજ્ઞ (ચરક સૂ. ૨૦), શાસ્ત્રપારંગ, (ચિ. ૧). વેદપારંગ, પ્રાણાચાર્ય-હોવો જોઈએ. અનેક તત્ત્વો જોઈએ જોવા અને પ્રત્યક્ષ કર્યો ધણું જોવા હોય, ("મૂરિતત્રેણ ધીમતા દૃષ્ટર્મણા ।" (ચિ-૧૪) એવો સદૈવ જ 'પ્રાણાભિસર' કહેવાય છે. આવા સદૈવો હમેશાં પ્રણામ કરવા યોગ્ય હોય છે:—

યે તુ શાસ્ત્રવિદો દશાઃ શુચયઃ કર્મકોવિદાઃ ।

જિતહસ્તા જિતાત્માનઃ તેભ્યો નિત્યં ફૂત નમઃ ॥

પહેલાંના વખતમાં ગમે તે વૈદ્ય થઈ શકતા નહિ. રીતસરનો અભ્યાસ કરવો પડતો, પ્રત્યક્ષ કર્યો જોવા પડતો, અનેક તત્ત્વોનો પરિચય આવશ્યક મનાતો. દૃષ્ટ અને શ્રુતથકી સંદેહો દૂર કરાતા. શરીરજ્ઞાન, શરીરાભિનિવૃત્તિજ્ઞાન અને પ્રકૃતિવિકારજ્ઞાન—આ ત્રણેમાં ખૂબ પરિશ્રમ કરવો પડતો; આ પછી જ રાજા તરફથી તેને ધધો કરવાની છૂટ મળતી. ચક્રપાણિ દત્ત યોગ્ય જ કહે છે "નિપજ્ઞેન વૈદ્યેન પ્રજાપાલકે રાજા આત્મા ગુણતો દર્શનીયઃ । તત્તો રાજા પરીક્ષ્ય વૈદ્યઃ પ્રજા-રક્ષાર્થમ્ અનુમન્તવ્યઃ એવ ધર્મઃ । અનિપજ્ઞનવૈદ્યગુણઃ ચિકિત્સાં સુર્વાણો લોકોપકારતયા રાજા શાસનીયઃ ॥" અજ્ઞાન વૈદ્યને દૃષ્ટ દેવાનું વિધાન કૌટિલીય અર્થશાસ્ત્રમાં પણ છે:—"નિપજઃ પ્રાણવાધિકમનાસ્ત્યાયોપ-

ક્રમમાણસ્ય વિપત્તૌ પૂર્વસ્માદ્દશદ્વઃ । કર્માપરાધેન વિપત્તૌ મધ્યમઃ । મર્મવેધ-
વૈગુણ્યકરણે દણ્ડપારુષ્ય વિદ્યાત ॥ (ચતુર્થ અધિકરણ. અધ્યાય-૧)

સુશ્રુતસંહિતામાં “વિશિષ્ઠાનુપ્રવેશનીય અધ્યાય” (સુ.-૧૦) આવે છે. વિશિષ્ઠા એટલે રાજભાગ અથવા પ્રશસ્ત ભાગ એવો સામાન્ય અર્થ થાય છે, પરંતુ અહીં એ શબ્દનો અર્થ વૈદ્યકવ્યવસાય (Medical professional practice) એવો થાય છે. એમાં ૨૫૪ કહેવામાં આવ્યું છે કે “જેણે ચિકિત્સાશાસ્ત્ર બરાબર જાણી રહ્યા પછી એનું રહસ્ય બરાબર સમજી લીધું હોય, જેણે ખૂબ જ પ્રયત્નથી ચિકિત્સા-કર્મ જેવું હોય અને અભ્યાસ પણ કર્યો હોય, જેને રાજાએ આરા (ધંધો કરવાની) આપી હોય,—આવા વૈદ્યને જ વૈદ્યક વ્યવસાયમાં પ્રવેશ કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે.” (સુ. ૧૦) શુક્રનીતિમાં પણ ૨૫૪ કહેવામાં આવ્યું છે કે “રાજાશ્વો વિના નૈવ જનૈઃ કર્મયં ચિકિત્સામાર્ગમ્ ।” અર્થાત્ રાજાશ્વો વિના ગમે તે માણસોએ ચિકિત્સાકાર્ય ન કરવું જોઈએ. સુશ્રુત કહે છે કે—“જે વૈદ્ય કેવળ શાસ્ત્રનો જાણનાર હોય છે, પરંતુ પ્રત્યક્ષ ક્રિયાવિજ્ઞાનમાં નિપુણ નથી હોતો તે જેમ બીરુ માણસ હાઝારતુ નામ સાંભળી ગભરાય છે તેમ એ રાગીને જોઈને મોહ પામે છે. વળી વૈદ્ય કર્મમાં (પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનમાં) નિષ્ણાત હોય, પરંતુ શાસ્ત્રમહિષ્ટ હોય તો તેણે વૈદ્ય સમાજમાં—સહુરુપોમાં—માન પડતું નથી અને રાજાદ્વારા તે વધને યોગ્ય છે. આ બંને પ્રકારના વૈદ્યો અનિપુણ ગણાય છે અને તે પોતાના કર્મમાં અસમર્થ નીવડે છે. જેમ એક પાંખવાળું પક્ષી જીવાને અસમર્થ હોય છે તેમ જ કેવળ શાસ્ત્રાભ્યાસ કે કેવળ કર્મોભ્યાસ કરેલો વૈદ્ય ચિકિત્સામાં કદી સફળ થઈ શકતો નથી” (સુ.-૧૦).

“અશ્રુત જેવાં ઔષધો આવા શૂર્ણ વૈદ્યોના હાથમાં રાખી અને વગળી સમાન પ્રાણુવાતક નીવડે છે માટે આવા વૈદ્યોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. (સુશ્રુત સુ. ૩-૫૦)”

આજ પણ અમૃત જેવાં ઔષધો મૂખે ચિકિત્સકોના હાથમાં
જેવાં પ્રાણપાતક બને છે તેના દાખલા કોઈથી અજાણ્ય તો નહિ
જ હોય.

મિષજાં સાધુરૂતાનાં મદ્રમાગમશાલિનામ્ ।

અભ્યસ્તર્મણાં મદ્રં મદ્રં મદ્રામિલાપિણામ્ ॥

(અષ્ટાંગહૃદય. ક. સ્થા. અ. ૪૦-૧૧)

૧૩ : આયુર્વેદનો મહિમા

પુણ્યસ્ય પદેશ્વજન્મનઃ સમતીતં ચ ભવશ્ચ ભાવિ ચ ।

સ હિ નિષ્પત્તિધેન ચક્ષુષા ત્રિતયં જ્ઞાનમયેન પश्यति ॥

રઘુવંશ ૮/૭૮

અર્થ:—જો અજન્મા પુરુષનો પદવિસ્તાર જૂતભવિષ્યવર્તમાનમાં ફેલાઈ રહેલો છે, તેના પ્રત્યેક રહસ્યને જોવાને માટે કાની પાસે અત્રિતૃતય જ્ઞાન-નેત્રનું સાધન છે ? (રઘુવંશ)

આધુનિક વિજ્ઞાને અનેક જાતનાં અત્યંત ચમત્કારી યંત્રોદ્ધારા વિશ્વની અનંતતા પિછાનવા પ્રયત્ન પ્રયત્નો આજ્યાં છે. માઉન્ટ વિલ્સન ઉપર ૧૦૦ ઇંચ વ્યાસના આઈપીસરાળું દૂરદર્શકયંત્ર મુકાયલું છે. વિજ્ઞાનીઓનું એ પ્રયંડ યંત્ર છે. ગીતાના શબ્દોમાં કહીએ તો બ્રહ્માણ્ડના વિરાટ ‘ઐશ્વર યોગ’ને જોવાની ક્ષમતાવાળા આ દિવ્યચક્ષુષા યંત્રથી ઘણું મહાન શોધાયું છે પરંતુ આપણી સામે તો ૨૦ લાખ નિકારિકાઓ યા નક્ષત્રજગત (Nebulae or island universes) વિસ્તૃત પડેલું છે. એ વિશ્વ એટલું દૂર છે કે ૧,૮૬૦૦૦ માઈલ પ્રતિક્ષણની ગતિએ ચાલવાવાળો પ્રકાશ ત્યાંથી ૫ કરોડ વર્ષોએ આપણી પાસે પહોંચે છે, અને આમ જોવામાં તો અબજો નક્ષત્રો છે એમ જાણાયું છે. દૂરદર્શકયંત્ર ખિચાડું આની ઝાંખી પણ પૂરી કરી શકતું નથી. મેટરલિંકના શબ્દોમાં કહીએ તો, “દેશ, કાલ, ચૈતન્ય, અનન્તતા અને શાશ્વતતા કેવલ અગમ્ય

આજ પણ અમૃત જેવાં ઔષધો મૂખે ચિકિત્સકોના હાથમાં
જેવાં પ્રાણુધાતક બને છે તેના દાખલા કેટલીયો અનન્ય તો નહિ
જ હોય.

મિષજાં સાધુત્તાનાં મદ્રમાગમશાલિનામ્ ।

અભ્યસ્તરર્મણાં મદ્રં મદ્રં મદ્રાન્નિલાપિનામ્ ॥

(અષ્ટાંગહૃદય. છ. સ્થા. અ. ૪૦-૧૧)

કાલ અનાદિ છે ત્રિશાળ નક્ષત્રજગત, સૂર્ય, ચંદ્ર, ધરતી, આકાશ, જલના મહાસાગરો-આ બધા ઉપર કાનુ જ પ્રભુત્વ છે કાલના એક તરંગમા જલ ત્યા સ્થળ અને સ્થળ ત્યા જન યઈ જન છે. જૂસ્તરશાસ્ત્રનો રોમાયક ઇતિહાસ ભગવાન કાલની અનેક લીનાઓનું આપણને ડગલે ને પગલે સ્મરણ કરાવે છે કાનનો આ અનન્ત મહિમા જોઈને જ ભૃગુ-કપિએ તેનું મહિમાગીત ગાયેનું છે 'કાન અગર છે, કાનની શક્તિ અનન્ત છે, કાન સૌને જુએ છે, તે સદસ્યસ્તુઓવાળો છે સૌ કાનના રથ ઉપર બેઠેના છે જ્ઞાની જન આ રથના અધો ઉપર સવારી કરે છે મૂર્ખ ઉપર એ સ્વયં સવારી કરે છે સર્વ લોક આ અદ્ભુત રથના પૈડા સાથે ધૂમી રહેન છે આ રથની ધુરિમા અમૃત છે એટલે તો એ કદી ઊભા રહેવાનું કે સાફસુક કરવાનું નામ જ લેતો નથી કાનના સિર ઉપર એક પૂર્ણ કુલ છે એ કુલ જ્યોતિષી, જીવન જલથી છનોછન ભરેલો છે એ અનેક રૂપ ધરે છે આ ધર્મી જ ચચન બાલ્યકાલ મનમોહક યૌવન અને શુષ્ક જરાના અનેક રૂપો જોનામ આવે છે સૂર્યનું તપસ કાલ ઉપર જ નિર્ભર છે કાલ સૂર્યને છોડી દે તો સૂર્ય પણ પોતાની અગાધ અને અમેય શક્તિઓથી વ્યૂત થઈ જન છે સૌ જુનનોને ભરી દેનાર કાલ જ છે માનવજીવન કાલનો એક લઘુ તરંગ જ છે લોકમાત્રનો પિતા પ્રજાપતિ છે પરન્તુ પ્રજાપતિનો પિતા કાલ છે પિતારૂપમા જે કાલ હતો તે જ પુત્રરૂપમા પનટાઈને નવનના રૂપો ધારણ કરે છે

“જન જે સૌની માતાગૃહ્ય છે એ પણ કાલથી જ ઉત્પન્ન થયેનું છે કાલથી જ દિશાઓ નીકળેલી છે કાલના મગલ સ્વરૂપમાંથી જ આખને આહ્વાદ આપનારી અનેક વનરપતિઓથી આ વિશ્વ છવાઈ રહેનું છે કાલની કૃપાથી જ મેળોના ગર્ભ ભરાય છે અને પૃથ્વી ઉપર ફલવાપ છે વિધાતાના મત્રથી કાનમા પ્રથમ જૂત અને ભરિખ રચાર્યા ઝડક, યજુ અને સામનાં ત્રિવિધ ગીતો કાલમાંથી જ રૂપો કાલે જ

યરાના સનાતન તાણા-વાણાને ફેલાવ્યો. અથર્વા અને અંગિરા(પ્રાણ અને મન કાલે જ રમ્યા આ લોક અને પરલોક, પ્રત્યેક પવિત્ર વિધાન, વ્રત, મર્યાદા, આચાર-અર્થ કાલની ખીંટી ઉપર ટિંગાયેલું છે. કાલ સૌને વશમાં રાખી, બ્રહ્મ અને બ્રહ્મડોને ધુમાવે છે કાલ પરંમ દેવત છે.” (અથર્વવેદ કાંડ-૧૯ સુક્ત-૫૩-૫૪) કાલના મહિમાને આટલા ઓજશ્વી શબ્દોમાં વર્ણન કરનારા મત્રો વિશ્વસાહિત્યમાં અગ્રેષ્ઠ છે.

ભારતીય દાર્શનિક પરિભાષામાં કાલ અને બ્રહ્મ પર્માવયાચી નામે છે. આપણાં ‘સદસ્ય નામ’માં લગવાનું એક નામ કાલ છે જ.

અર્ચોચીન જૂગલંશાસ્ત્ર અને એટમોએ આપણી આ કાલ સંબંધી કલ્પનાને વિસ્તૃત બનાવેલી છે. વૈજ્ઞાનિકોની દૃષ્ટિથી પૃથ્વીનું આયુ લગભગ બે અબજ વર્ષનું છે. આર્ચોના સંકલ્પમાં આવેલ સૃષ્ટિ સંવત્સર કાલનો અનંત મહિમા જ ગાયા કરે છે. આર્ચોની કાલગણના કાલ જેટલી જ અનંત અને લાઘ્ય છે. ગીતાનું વિરાટસ્વરૂપદર્શન એ કાલના મહિમાનું એક અદ્ભુત કાવ્ય છે.

માનવી મરિતબ્ધ આ અનંતતાને બલપૂર્વક પોતાના વશમાં આણવા અથવા સમજવા પ્રયત્ન કરશે તો તેનું માથું જ ફાટી જશે. જનકના બહુદક્ષિણ યરામાં કુતૂહલથી પ્રેરાઈને આ વિશ્વના સંબંધમાં ગાર્ગીએ અતિપ્રશ્નો પૂછ્યા, તે વખતે યાસવદ્કથે ગાર્ગીને એતવણી આપતાં કહ્યું કે, “હે ગાર્ગી ! આવા અતિપ્રશ્ન ન પૂછો. તમારી ભુદ્ધિનો આધાર આ મરિતબ્ધ કદાચ પોતાના સ્થાનથી મ્યુત થઈ જશે, અરે તમારું માથું જ ફાટી જશે.”

અને યદ્વપ્રશ્નમાં યુચિહિરનો ઉત્તર પણ આપણને એક નાના શ્લોકમાં અનંતતાનું ભાન કરાવીને દિઠમૂઠ સ્થિતિમાં મૂકી બાંધે છે:

અસિમન્મહામોહમયે કશહે સૂર્યાન્તિના રાત્રિદિવેન્ધનેન ।

માસતુર્દર્શીપરિષદ્દનેન મૂતાનિ કાલઃ પચનીતિ વાર્તા ॥

આ સંસારરૂપી મોહની કદાઈમાં પ્રાણીમાત્ર પડેલાં છે, રાત-દિનનાં ઈવન સળગાવીને, સૂઈની આંચ ચેતાવીને, મહિના અને ઋતુઓ-રૂપી કડછી વડે તેને (પ્રાણીમાત્રને) વારંવાર હલાવીને પકવવામાં આવે છે.

મેડિસિનનો ઇતિહાસ એ પણ ભગવાન કાલની વિરાટ પોથીનું એક નાનકડું પાનું જ છે. કાલસિધુના અનેક તરંગોમાં શોધકો લીન થઈ ગયા છે. પરંતુ ભગવાન કાલની એ કૃપા છે કે મનુષ્યોનાં શરીરો કાલના પ્રવાહમાં અદૃશ્ય થઈ જાય છે, પરંતુ તેમનાં સત્કાર્યોનો નાશ કદીયે થતો નથી. કાલના ચોપડામાં સૌનાં સત્કાર્યો સચવાય છે જ, નથી સચવાતુ ફક્ત માનવીનું અભિમાન (Ego). રવીન્દ્રનાથે પોતાના “સોનારે તરી” નામના ભગ્ન કાવ્યમાં આ વાત આર્થ કવિની પ્રતિભાને જાજે એવી રીતે રજૂ કરેલી છે. અવ્યક્તનો મહાસાગર માન વજ્રવનની ચોપાસ ઘૂંઘરી રહ્યો છે. આ સાગર ઉપર નાવકું નચાવતા કાલ ભગવાન આવે છે, મનુષ્યમાત્ર જે પોતાના જીવનની ખેતી કરે છે તેનું સત્કાર્ય નાવડીમાં ભરે છે. નાવડી લંકારી મૂકે છે. મનુષ્ય જાંચા સાદે જૂમ પાડે છે, “અરે, મને પણ લઈ જાઓ.” કાલ ભગવાન કહે છે કે મારે તારું કામ નથી. માણસનું અહં કાલના ગર્ભમાં જ લહે સમાય.” આવા સત્કાર્યોનો પુંજ દર ૫૦૦ વર્ષે એક મહાશક્તિ પ્રવાહ બને છે એમ વિવેકાનંદે એક જગોએ કહેયું છે. આ શક્તિ-પ્રવાહ માનવ જડતાને અખેરી નાખે છે. નવા નિચારોથી પરિવ્રાવિત કરે છે માનવતાને એક પગલું આગળ ધપાવે છે.

ઇતિહાસ એટલે “Biographies of great men” મહાપુરુષોનાં જીવન-એમ કાલોઈક કહે છે. ખરી રીતે તો ઇતિહાસ એટલે પ્રજાની અને તેમની સંસ્કૃતિઓની ચડતીપડતીની ઘટમાળ. પ્રયજ સંસ્કૃતિનો નવજી સંસ્કૃતિ ઉપરનો વિજય એ જ ઇતિહાસ એમ હું તો માનું છું. તોપતલવારથી રાજ્યો છતાય છે પરંતુ ખરી રીતે તો

એક સંસ્કૃતિનો બીજી સંસ્કૃતિ ઉપરનો તે વિજય જ છે. મેડિસિનનો ઇતિહાસ પણ અનેક ચડતીપડતીઓનો ઇતિહાસ જ છે.

જ્યારે કોઈ બલવાન સંસ્કૃતિ મૃતપ્રાય થયેલી સંસ્કૃતિ ઉપર વિજેતા તરીકે આવે છે ત્યારે ધડીવાર તો બધું જ ખજાણા જોડે છે. અધોધૂધી મચે છે. હારેલી પ્રજા હતાશ થઈ જાય છે અને પોતાના ભાગ્યને નિંદે છે. અંગ્રેજો આપણા દેશમાં આવ્યા તે વખતની આપણી દશા જોતાં એમાં ઈશ્વરનો હાથ જ હું તો જોઉં છું. જે સંસ્કૃતિનાં મૂળ ધણાં જાંડાં હોય છે તે સંસ્કૃતિ ઉપર બહારની સંસ્કૃતિનો પ્રગટ હલો જ્યારે આવે છે ત્યારે દહમૂળ, પ્રાચીન સંસ્કૃતિ એનો પ્રબલ સામનો કરે છે. નદીના પૂરની ઉપમા આપીએ તો ધડીવાર તો બધું જ ડૂબી જાય છે પરંતુ એ જ પૂર પોતાની પાછળ ઉમદા ડાંપ દારતો જાય છે અને તે અતિ સમૃદ્ધ કૃષિ જન્માવનાર બને છે. જીવવિદ્યા (Biology) નો એક નિયમ છે કે પ્રાણુવશેષ પદાર્થ ઉપર જ્યારે બાહ્ય આઘાત—shock—લગાવવામાં આવે છે ત્યારે તેના પ્રોટોપ્લાઝમમાં સળવળાટ થાય છે. તેને એક નવું Stimulus મળે છે. પ્રાણુ પાંગરે છે, નવીન વેગ momentum શરૂ થાય છે અને મૃતપ્રાય થયેલ પરંતુ પ્રાણુ અવશેષ રહેલ એ પદાર્થમાં પ્રાણુ ફરીથી સળવળતો થાય છે. સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહેલ પ્રાણુ આઘાતથી ગતિમાન બને છે. આયુર્વેદનો પ્રાણુ પણ અંગ્રેજો આવ્યા ત્યારે સુષુપ્તાવસ્થામાં પડેલો હતો. સદીઓના જુલ્મેથી એ કંટાળેલો, તરછોડાયેલો, મ્હાનમુખ થયેલો હતો. પાશ્ચાત્યો પોતાની સાથે પોતાનું વૈદ્યક લાવ્યા. અરે પોતાની સંસ્કૃતિ જ લઈ આવ્યા. એમાં પ્રાણુ હતો, જ્વેષ્ઠ હતું, વ્યવસ્થા અને સંગઠન હતું. એક જીવંત પદાર્થના બધા જ ગુણો એ સંસ્કૃતિમાં હતા. આથી એના આઘાતથી આયુર્વેદમાં રહેલું અંતઃસૈતન્ય રૂપું, પાંગરવા લાગ્યું. સદીઓથી સુનેલો માથુસ જાગીને આંખો મોળતો બેઠો થાય તેવી આયુર્વેદની દશા થઈ. પાશ્ચાત્યોની પ્રજા સંસ્કૃતિનો આપાત-shock

એના માટે સંજીવની જેવો પૂરવાર થયો. મેથ્યુ આનોદે પોતાના એક પુસ્તકમાં કહ્યું છે કે પૂર્વમાંથી આવેલ નવીન ધર્મનો આઘાત નાશ પામતા રોમન સામ્રાજ્યને લાગ્યો અને પરિણામે 'A conquering new born Joy awoke and filled her with day.' તેના જીવનમાં એક નવીન આનંદ સ્ફૂર્યો. સેક્સન ઇગ્નડ ઉપર નોર્મનોએ જીત મેળવી હતી ત્યારે પણ થોડા વર્ષો તો સેક્સન ઇગ્નડ ઉપર ફ્રેંચ લાગ્યા અને તેના સાહિત્યનું પૂર ફરી વળ્યું હતું. પરંતુ આમાંથી જ એવો—સેક્સન પ્રગ્નની સમુન્નતિ સંધર્ષ અને વિગ્નતીય સંમધથી Cross fertilization થી નવો પ્રાણ, નવીન ફાલ ઉત્પન્ન થયો. ચોસર જેવો કવિ આ જ ફાલમાંથી પાક્યો. યૂરોપ અને એશિયાના મિલનથી એશિયાને પણ આવો જ આઘાત લાગ્યો અને આમાંથી જ રામમોહનરાયનો જન્મ થયો આપણી પ્રાચીન માતાપર સંસ્કૃતિ ઉપરનો હુલો આપણને એકદરે તો લાલદાયક જ પૂરવાર થયો છે આયુર્વેદ પદ્ધતિ, મ્હાન, શીર્ષ, તુચ્છ, કૂપમંડૂક જેવો બની ગયો હતો તે વખતે અગ્રેજો આ દેશમાં આવ્યા મુગલ પાદશાહોની તેમના ડોક્ટરોએ દવા કરી, તેઓને તેમાં ચમત્કાર લાગ્યો, સત્તે આપી, કોડીઓ સ્થાપી, ચેપારી મીને રાખ્યો જેવા તેઓ બની ગયા બહુ અલ્પ કામમાં તેઓએ આ સિદ્ધિ સાધી કારણ સગડન, શિસ્ત, કર્તવ્યપાલનનું તીવ્ર લાન. બીજી બાજુ અદરઅદરના ઝઘડા અને કુસપ, અહમહમહિકા, ટૂંકી દષ્ટિ, કુપ અને પ્રતિજ્ઞાનો ધમડ, શિસ્તનો અભાવ. પરિણામે મૂઢીબર માણસોથી અગ્રેજો પનાસીતુ યુદ્ધ જીત્યા અને હિંદીઓ હાથો

ભારતીય સંસ્કૃતિએ ધણા ધમસાણો, ચડતીપડતી, તેજજાયા જોઈ છે દરેક યુગમાં આ સંસ્કૃતિએ જે સારું લાગ્યું તે સદસદ્વિવેક શુદ્ધિથી અપનાવ્યું પણ છે પ્રાણુવાન સંસ્કૃતિ કદી કૂપમંડૂક બનતી નથી. નવું જ્ઞાન જ્યાંથી આવ્યું ત્યાંથી તેણે અપનાવ્યું છે—પોતીકું અનાવ્યું છે. નવા જ્ઞાનથી એ કદી અંતર્ગત ગઈ નથી. પરંતુ તેમાં

જ્યારેવા વેક દાખર્યો છે. સર રાધાકિષ્નન "ઇન્ડિઅન ફિનોસોફી"ની પ્રસ્તાવનમાં યોગ્ય જ કહે છે કે—

"When confronted with new cultures or sudden extension of knowledge the Indian does not yield to the temptations of the hour, but holds fast to his traditional faith, importing as much as possible of the new into the old. The conservative liberalism is the secret of Indian culture and civilization. Of the great civilization of the world, hoary with age, only the Indian still survives."

આર્યોની આ પુરાણપ્રિયતાનું કારણ તેની ભવ્ય સંસ્કૃતિમાં છે. બીજા દેશો પાસે આપણા જેવો ભવ્ય ભૂતકાળ નથી એટલે તેઓએ પરદેશીઓનું બધું જ અપનાવી લીધું. જાપાન પાસે વૈદ્ય ન હતું એટલે એણે એલોપથીને અપનાવી. દિંદ પાસે એક માત્ર ચિકિત્સાવિજ્ઞાન આયુર્વેદ હતું એટલે અંગ્રેજો પોતાની સાથે જે વૈદ્યક લાઝા-બ્રાહ્મણના પ્રખ્યાત વેદગુપ્ત ચિકિત્સાવિજ્ઞાન લાઝા-તેથી તે અંગ્રજ ન ગઈ. તેની ચકાસણી કરી. જે સાતું હતું તે લેવા માંડ્યું. કીથ કહે છે કે "India has a strange genius and converting what it borrows and assimilating it." પોતાના નિકપમાત્રા (touch stone) ઉપર તે બધું ચકાસી જુએ છે અને સાતું લાગે તે અપનાવી લે છે. મીકા આત્મા ત્યારે તેમના વિજ્ઞાનના સારભાગને આપણા જ્યોતિષોઓએ સારી રીતે જાણી લીધો. સારા અભ્યાસ પછી પોતાના શાસ્ત્રપેટામાં તેને સમાવી દીધું. કાંઈને ખજાર પણ ન પડે કે એણે એ પારકું લીધું છે એવી સરસ રીતે. પારકાનું પોતીકું બનાવવું પણ ખરાખર પચાવીને, તેનું નામ જ પ્રતિભા. આથી જ ડોડસન યોગ્ય જ કહે છે કે દિંદુરધાન તો સમૃદ્ધ જેવો સર્વમાલી છે—'Infir-

nitely absorbent like the ocean' આજે પણ આ આપ-
લે ચાની જ રહી છે આયુર્વેદ મહાવિદ્યાપીથોનો વર્તમાન અભ્યાસક્રમ
આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે આયુર્વેદના ધણા ખૂટતા અંશો તેણે અપ-
નાયા છે હજી પ્રતિભા નથી દેખાતી એટલે એનું ભારતીકરણ ચનાની
વાર છે સ્વ ગણનાથ સેને આધુનિક એનોટોમીને સરકૃતમા ઉતારી છે
કોઈને એમ નહિ લાગે કે આ ભાષાતર છે એ મહાપુરુષનું “પ્રત્યક્ષ
જ્ઞારીર” ભારતીય પ્રતિભાનો આદર્શ નમૂનો છે એનું જ નવા રોગો
વિશે આયુર્વેદમા અ મહાપુરુષે Cerebrospinal meningitis,
Influenza, typhoid, Cholera વગેરે રોગોને પણ સરકૃત પદ્ધતિ
વણી લીધા છે એ પુસ્તકનું નામ છે “મિદ્ધાન્તનિદાનમ્” આપણે
પારકાનું લેના આંખા છીએ અને લઈ રહ્યા છીએ આપણા મહાકવિએ
આપણને શીખવ્યું છે કે—

પુરાણમિત્યેવ ન સાધુ મર્વં ન ચાપિ કાવ્યં નવમિત્યપ્યયમ્ ।
સન્ત પરીક્ષ્યાન્યતરદ્ ભજન્તે નૃદ્ધ પરપ્રત્યયનયનુદ્ધિ ॥

જૂનું પુરાણ—મધુ જ સાડુ છે અને નડુ છે માટે તે ઝોડુ છે
એમ માનવું યોગ્ય નથી સન્ત પુરુષો તો જન્મેની પરીક્ષા કરે છે—
અકાસચી કરે છે સાડુ લાગે તે ગ્રહણ કરે છે મૂઠ લોકો જ પારકાની
શુદ્ધિથી દોરાઈ જઈને જે હાથ આવે તેને અપનાવે છે સદ્સર્વિવેશુદ્ધિ-
વિવેશ—એ એક રિરન સદૃશ્ય છે રિવેક નથી હોતો તેથી મધુએ
અગ્રાણ પણ લેરાઈ જાય છે ભારતીય સરકૃતિએ ખીજનું ગ્રહણ
કરવામા જખરો રિવેક દાખવેનો છે લગવાન શુદ્ધે લગવાન પાસે
વરદાન માગતા ખીડુ કઈ ન માગતા વિવેક જ માગે છે આયોએ
આથી જ પોતાના ગાયત્રીમંત્રમા લગવાન પાસે ‘શુભ શુદ્ધિ’ માગી છે.
' સ નૌ શુદ્ધયા ગુમયા સયુનક્ત । હે લગવાન ! અમને સદ્શુદ્ધિથી સુક્ત કર.

આયુર્વેદ શું છે ને શું નથી તેનો ખડુ જોવાને ખ્યાન છે.

સમુદ્ર જેવા અનન્ત અને ગંભીર શાસ્ત્રનો અભ્યાસ બહુ ઓછાને છે. આયુર્વેદ હિંદુસ્તાનનું પ્રાચીન શાસ્ત્ર છે, દેવભાષા સંસ્કૃતમાં તે છે, તે વેદનું અંગ છે, ઋષિમુનિઓએ લખેલું શાસ્ત્ર છે-આથી જ એ અપનાવવા જેવું છે એમ કોઈ રખે માને. આયુર્વેદ એકલું દવાનું શાસ્ત્ર નથી. કેવળ ચિકિત્સાશાસ્ત્ર જ નથી. તે ભારતીય સંસ્કૃતિનું અનુપમ પુષ્પ છે. તે જીવનના સર્વોચ્ચ વિકાસ માટે આવશ્યક એવું જીવન-શાસ્ત્ર છે. એને વાંચ્યા પછી કાયાપત્ત કરી નાખે એવી એની આર્થ પ્રતિભા છે, આથી તો ચરકે કહ્યું છે કે એના સમ્યક્ અભ્યાસ પછી માણસ દિવ્ય મટીને ત્રિજ્ઞ બને છે, અર્થાત્ ત્રીજો જન્મ થાય છે. હૃદય-સૂત્રોને ઋણજ્ઞાવી મૂઢી માણસને દેવ બનાવે એવી એનામાં અપૂર્વતા છે. એમાં કેમિસ્ટ્રી છે, ફિઝિક્સ છે, ખેતેની છે, સાઈકોલોજી છે, યુજેનિક્સ (સુપ્રજનશાસ્ત્ર) છે, સોશિયોલોજી (સમાજશાસ્ત્ર) છે, મનો-વિશ્લેષણ (Psychoanalysis) છે, નીતિશાસ્ત્ર (ethics) છે, ન્યાય છે, સાંખ્ય (જ્ઞાન) છે, વેદાંત છે, નિદાનશાસ્ત્ર છે, ચિકિત્સા છે, આહારશાસ્ત્ર છે, સાહિત્ય છે, કલ્પનાવિહાર છે, કાવ્ય છે, સુમધુર સંગીત છે, જીવનને પોષક એવાં સર્વ શાસ્ત્રોનો એમાં સમન્વય છે. અને આ બધું કોઈ મદાન કવિને હાજે એવી અઝોદિક પ્રતિભાથી ટૂંકમાં ગૂંથી દીધેલું છે. આજના જેવો વિસ્તાર આયુર્વેદમાં કોઈ જોવા એસે તો જરૂર નિરાશ થાય સ્વામી વિવેકાનંદે યોગ્ય જ કહ્યું છે કે 'One peculiarity of the Hindu mind is that it always inquires for the last possible generalization leaving the details to be filled or worked out afterwards.' (Raj yog Vol I P. 148) અર્થાત્ હિંદુ મનની એ ખાસિયત છે કે પરમ સત્ય તેની દૃષ્ટિમાં પકડાય છે તે જ ટૂંકમાં રજૂ કરી દે છે, બીજી બધી વિગતો ભરવાનું કામ તે બીજાઓ માટે મૂકી દે છે. આથી જ આધુનિક યુગના વિસ્તારમય સર્જનમાંથી ધણું આયુર્વેદને સેવાનું છે, અને વીગતો ભરવાની છે. સ્વરૂપે તો બધું જ છે પરન્તુ

આધુનિક માનસને સતોરે એવી રીતે હવે તેનો વિસ્તાર ક્યો વિના ચાલે એમ નથી

આયુર્વેદ એ મનુષ્યજીવનના સર્વોચ્ચ વિકાસ માટે આવશ્યક એવું જીવનશાસ્ત્ર છે એ ‘Education of the whole man’ છે જીવનના ખડો પાડી દરેક ખડતુ સક્ષમ પૃથક્કરણ એણે નથી કર્યું પૃથક્કરણ નહિ પરંતુ સમન્વય એ એનો મુતલેખ હતો આજના સુગમ જે પૃથક્કરણ ચાની રહ્યું છે તેવું કોઈ જાણના ન હતું હાનની આપણી તમામ ડેવરણીનો ઓ જ એ દિશામાં છે આધુનિક યુગ પૃથક્કરણમાં પાવરો છે પ્રત્યેક વસ્તુના દુકડા મરીને નીરખવામાં તેની તોને આવી શકે તેવું કોઈ અત્યાર સુધીમાં થયું નથી પરંતુ તે બધા દુકડાઓ તેને ફરી ગોમરી આપવાનું કોઈ કહે તેની અમ્મન બહેર મારી જાય છે ‘તેમાં જ્યારે આખા જગતમાં જગતથી જ ખીજે નબરે મૂખ શકાય એવા સમન્વયના સૌથી વધુ આકર્ષક નમૂનાઓરૂપ પોતાની જાત અને પોતાના માનવમધુઓનો તે વિચાર કરતો હોય છે, ત્યારે તે જેવા ગોયા ખાત છે, તથા તે ખીજે કયાય ખાતો નથી હોતો તેને જો માત્ર શરીરનો જ વિચાર કરવાનો હોય તો તે પોતાના પ્રાણીવિજ્ઞાન અને શરીરવિજ્ઞાન વડે પહેલે નબરે આવે, તેમ જ જો તને માત્ર મન નો જ વિચાર કરવાનો હોય તો તે પોતાના માનસશાસ્ત્ર વડે કદાચ ખીજે નબરે આવે પરંતુ તેને તે બંને વિજ્ઞાનો એમ્દા કરી શરીર અને મનવાણી સમન્વિત મનુષ્ય વિને કઈ પૂઝો તો ધણું કરી તમે શું પૂઝો તે જ નહિ સમજી શકે તેના મગજમાં તે ખ્યાન ધુસાડવા માટે તેના ઉપર શસ્ત્રક્રિયા કરવાની જરૂર ન હોય ? સમન્વિત વસ્તુનો વિચાર કરવાની બાબતમાં પ્રાચીનો અર્વાચીનોતે મ્યાય પાછા પાડી દે છે પ્રાચીનો પામે વસ્તુનું સમગ્ર સમન્વિત સ્વરૂપ પકડી લેવાની ખાસ ઇન્દ્રિય હતી, સમન્વયની બાબતમાં તેઓ એકલા હતા

‘પ્રાચીનોની મુશ્કેલી તેમના પૃથક્કરણના દારિદ્ર્યમાં રહેલી હતી. તેમના સંગીતનો સાજ બહુ કંગાલ હતો. તેમનાં વાજિત્રો બહુ પ્રારંભિક દશાનાં તથા મનુષ્યછરનનું સંપૂર્ણ સંગીત પ્રકટ કરવાને પૂરતાં ન હતાં. પરંતુ જે બાબતમાં તેઓ ગરીબ હતા. તે બાબતમાં આપણે સારી રીતે તરંગર છીએ. પૃથક્કરણ પદ્ધતિથી પ્રાપ્ત કરેલાં. આપણાં ભૌતિક શાસ્ત્રો વાજિત્રોના એક મોટા સમુદાયરૂપ છે, કે જેને માટે ગંધર્વરાજ પોતે પણ ગર્વ લઈ શકે...

અર્ચાચીન મનુષ્ય જે પોતાની પૃથક્કરણ કરવાની શક્તિની સાથે. પ્રાચીનોની સમન્વય કરવાની શક્તિ મેળવી શકે, તો આપણે બધા જેનાં સ્વપ્નો સેવીએ છીએ તેવો સંપૂર્ણ મનુષ્ય તે બની રહેશે. એક દિવસ એવો જરૂર આવશે એવી મને ખાતરી છે.’

(સર્વોગી કેળવણી. જેકસન.)

પૂર્વ અને પશ્ચિમનો સંયોગ વિધાતાએ કરાવ્યો છે તેની પાછળ. વિધાતાની કોઈ ચોક્કસ નેમ મને તો લાગે છે. ભૌતિક વિજ્ઞાનોને નિંદવાતી જરૂર છે જ નહિ. વિજ્ઞાનની અસિદ્ધિ આવકારવાલાયક છે. આધુનિક વિજ્ઞાનની ભયંકરતા દેખીને ભાડકવાનું પ્રયોજન છે જ નહિ. જે સંહાર કરી શકે છે તે સર્જન પણ કરી શકે છે. પશ્ચિમના વિચારકોનો ઝોક હવે સમન્વય સાધવા તરફ વળવા લાગ્યો છે. લંડનનો મહાન સર્જન ડૉ. કેનેથ વોકર પોતાના અનેક મુંદર પુસ્તકોદ્વારા સંપૂર્ણ સમન્વિત મનુષ્યની વાત કરી રહ્યો છે. “Diagnosis of man” આધુનિક મનુષ્યનિદાન-નામના પુસ્તકમાં તે કહે છે કે “Man is an object of such complexities that we doctors have taken him to pieces in order to examine each piece separately. Now we are finding the greater difficulty in putting the pieces together.”

“Human Destiny” નામના મુંદર ગ્રંથમાં તેનો ડોક્ટર

લેખક કહે છે કે “Intelligence alone is dangerous, if it is not subjected to the intuitive or rational perception of moral values. It has led not only to materialism but to monstrosities”

(Human Destiny P. 153)

અને વિશ્વવિખ્યાત ડૉ એલેક્ઝિમસ કેરોલ તેમના “Man the Unknown”-આગ્રાત માનવ નામના પુસ્તકમાં પણ સૌ મળુ તેવે અધારુ જ હજી રહ્યું છે એની વાત કરે છે આ પ્રતિ-ભાવાન વિદ્વાન લખે છે કે —

“ The failure of hygiene and medicine is a strange fact In spite of the progress achieved in the heating ventilation and lightening of houses, of dietary hygiene, bathrooms and sports, of periodical medical examinations and increasing number of medical specialists not even one day has been added to the span of human life”

(Man the Unknown)

લખ્યપ્રતિષ્ઠા માનસશાસ્ત્રી C E Joad (જોડ) આ યુગને ‘Mastery of means and ignorance of ends’ કહે છે બીજી જગ્યાએ આજના યુગને તે ‘Stomach and pocket view of life’ લેખે છે ટૂંકમાં આ યુગમાં સાધનો વિપુલ છે, ખોટ છે ફક્ત ઉચ્ચ આદર્શ અને ખોયેલી પૃથક્કરણમાં વસ્તુના રૂપનું દર્શન થાય છે તેમાં purpose અને value નથી પડકારતા પરિણામે આદર્યાદર્શી વિપુલ સાધનસામગ્રી વચ્ચે અનુપમજાત મરવા પડી છે-મરો નહીં છે એમ કહીએ તો ચાલે

આયુર્વેદનું દર્શન મને લગ્ન-રમણીય લાગે છે. એમાં શરીર, ઇન્દ્રિયો, સત્ત્વ (મન) અને આત્મા-આ ચારેયને દ્રષ્ટિમાં રાખીને ઇવનદર્શન કરાવેલું છે. આથી એને દું 'Great world science of medicine' કહું છું. એમાં એકલા મનુષ્યની જ ચિકિત્સાનો વિચાર નથી, વનસ્પતિઓની ચિકિત્સાનો સમાવેશ થાય છે. 'લપ્વન-વિનોદ' (કલકત્તા યુનિવર્સિટીએ છપાવેલ છે) એની સાક્ષી છે. પશુઓની ચિકિત્સાનો એમાં સમાવેશ થાય છે. 'અધવૈચકમ્', 'હસ્ત્યાયુર્વેદ'—આ ગ્રંથો એની સાક્ષી પૂરે છે. અને આયુર્વેદની જગ્ગરજસ્ત આઠ શાખાઓ એક કાલે પૂરેપૂરી વિકસિત થયેલી હતી. એનું વિપુલ સાહિત્ય હતું. આજે પણ આ આઠ અંગોની ઝાંખી આપણે કરી શકીએ છીએ. અરે આજે આપણે જે શસ્ત્રો વડે સર્જરી કરીએ છીએ તે તમામ યંત્રો અને શસ્ત્રો, આપણા પૂર્વજોનાં જ બનાવેલાં છે. એક એક લાઇનમાં અપૂર્વ સિદ્ધિ પામી કરેલી હતી. નિમિ અને જનક જેવા રાજાઓ આંખના રોગોના નિષ્ણાતો હતા. મોટા ઋષિઓ અને સમર્થ રાજાઓ આના લક્ષ્મી હતા. એનાં સંમેલનોમાં આ બધા ભાગ લેના અને ચર્ચાઓ કરતા. હજારો પુસ્તકો પ્રત્યેક અંગ ઉપર લખાયેલાં હતાં. પ્રાણુની ભરતિથી પરિપ્લુત થયેલી ગ્રન્થ જેની પાછળ પડે છે તેનાં તલ, અતલ, પાનાલ ખૂંદી નાખે છે. સર્જનનો ધોધ વહેવા લાગે છે જ્ઞાનદેવતાઓ તેમનામાં પ્રવેશ કરવા અધીરા બને છે. આથી જ પ્રાચીન આર્ય ગ્રંથોમાં હિંડાઈ આવેલી છે. એમાં દિમાલયની હિંચાઈ અને સાગરની મંબીરતા જણાય છે. એ આર્ય ગ્રંથો લખવા ખાતર લખાયેલા નથી. પ્રજાનો એ પરિપાક હતો. પ્રજા એટલે Intuition—અંતરદર્શન-દિવ્ય ચક્ષુઓથી થતું દર્શન. કેવલ 'બૂતદયા એ પરમ ધર્મ' થી પ્રેરાઈને રજા અને તમથી તદ્દન વિમુક્ત હોઈ, સત્ત્વમય બનેલ એ તપોધનોની વાણિમાં ઈશ્વરજ્ઞાનનાં દર્શન આપણને થાય છે. આગોંધ અથવા આત્મો ની વાણીમાં કોઈ અગળ્ય પ્રેરણા આપવાની શક્તિ ભરેલી છે. એની

અને ઉપતાપ સિવાય તેઓ જગતને જોનાર હતા. પરમ બ્રહ્મની જ્યોતિનો આરિર્ણવ તેઓને થયેલો હતો એટલે જે આત્મા સંભળાતો ન હતો તે સંભળાય છે, જે દેખાતો ન હતો તે દેખાય છે, અજ્ઞાત હતો તે જ્ઞાત થાય છે. 'અશ્રુત શ્રુત મવતિ, અમત મત્ત', અવિજ્ઞાતમ્ જ્ઞાતમિતિ ।' (છંદોગ્ય) આથી જ આયુર્વેદ જીવી શક્યું છે ગ્રીક અને ઇજિપ્ત જેવી મહાન પ્રજાઓને આ જ્ઞાન અહીંથી જ ગયું છે ગ્રીક અને ઇજિપ્ત-ખન્ને દેશની મહાન પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓ અસ્ત થઈ ગઈ છે જ્યારે ભારતવર્ષની સંસ્કૃતિ, દીન, દીન, મ્વાન થયેલી હોવા છતાં હજી હવે છે અને વિદેશી સંસ્કૃતિના મહાપ્રવચ જેવા ધોડાપૂરનો સામે ટકી શકી છે ભારતીય સંસ્કૃતિનો આત્મા સાબુત છે ગ્રીકનો મહાન અલેક્ઝાન્ડર (ઈ સ પૂ ૩૨૩) હિન્દ ઉપર ચઢી આવ્યો ત્યારથી તે આજ દીન સુધી ભારતવર્ષે ધણી બખરતા જોઈ છે પછી આવ્યા સિથિયનો, ફરો, ખીવજીઓ, મુગલો. આ કરાવ કાલમા આપણા લાખો પુરતકો ભરમીભૂત થઈ ગયા, પરાવાર જુલમો આપણે ભોગવ્યા. જે ગયું તે શોક કરવા કરતાં આટલું પણ કેમ બચના પામ્યું છે તે માટે જ ઈશ્વરનો પાઠ માનવો જોઈએ સનાતન અરો કહી નાશ પામતા નથી એ હિંદના ઇતિહાસમાથી પરમ સત્ય તારવી સકાય છે તેના સહારકો જે દૂરથી આવ્યા તો તેના સહાયકો પણ દૂરથી જ આવ્યા છે અગ્રેજોએ આપણા જ્ઞાન-નિધિની રક્ષા કરી છે આપણને શાંતિ આપી છે હવે આપણે સ્વાધીન બન્યા છીએ લગવાનું કાવતે પ્રણામ કરુ છું

સર્જરી-શસ્ત્રત્ર આપણા દેશની પેદાર છે મોતિયાનું પ્રથમ ઓપરેશન કરનાર સુશ્રુત છે ઋગ્વેદમાં યુદ્ધમા કપાયેના પગનાં રાજ લોખંડના બનાવની પગથી લાડતો આપણને બતાવ્યો છે મુઠ્ઠા ચૂંચીને શરીરશાસ્ત્રનું પ્રથમ જ્ઞાન આપણે જ મેળવ્યું છે. આજની પ્લાસ્ટિક સર્જરીની માતા હિંદ છે રસાયણશાસ્ત્રમાં પાણીની પેઠે પારા (mer-

-cure) વાપરનારા આયોજ છે. કૃષ્ણધર સર્પનું વિષ દવાના ઉપયોગમાં લેનાર સૌ પ્રથમ આયોજ છે. અનેક ઝેરોનો ચિકિત્સામાં ઉપયોગ કરનાર આપણે જ છીએ. હજારો વનસ્પતિઓના ગુણો પ્રથમ આપણે જ શોધ્યાં છે. દિપોકેટસને લહે મેડિસિનનો પિતા લેખવામાં આવતો હોય, ગ્રીક મેડિસિન જાતે જ હવે હિંદુ ઋષી સ્વીકારવા સાગી છે. દિપોકેટસ પોતાના વિદ્યાર્થીઓ પાસે જે 'Oath'—સોગંદ લેવડાવતો તે ચરકના શબ્દોની કોપી જ છે. વાત, પિત્ત, કફ અને રક્ત—આ ચાર ધાતુઓની કલ્પના તેણે આયોજ પાસેથી લીધી છે. ધાતુવૈષ્ણ્ય એ જ રોગ એવી રોગની એની વ્યાખ્યા આયુર્વેદની છે.

હજારો વર્ષનાં ધમસાણોમાંથી ખચેલ વિજ્ઞાનને Unscientific કહીને અવમાનવું એ ચોક્કસ નથી એમ કર્નલ ચોપડા કહે છે. હજારો વર્ષો જે વિજ્ઞાને જનસેવા કરી છે અને માનવસમાજ ઉપર તેના અનહદ ઉપકારો છે તે વિજ્ઞાનને કેવળ તે અતિ પુરાણું છે એટલા ખાતર તોડી દેવાની જે વાતો કરે છે તે શુદ્ધિનું અવમાન છે.

આયુર્વેદનો સળંગ ઇતિહાસ હજી લખાયો નથી. આ માટે ચલો જોઈએ તેટલો ઐતિહાસિક ઉદાપોહ પણ હજી ચલો નથી. વેદોનો સમય ઇ. સ. પૂર્વે ૪૦૦૦નો માનીએ તો આ કાળથી, તે ઇ. સ. પૂર્વે ૭૦૦ સુધીના લાંબા ગાળાનો કડીવાર ઇતિહાસ આપણને સાંપડતો જ નથી. હિંદના ઇતિહાસનું આ એક 'darkest chapter' કાળના વિરાટ ગર્ભમાં સમાઈ ગયું છે. વધારામાં લેખકોએ નામદામ જ આપ્યાં નથી એટલે ઇતિહાસની ધણી કડીઓ ખૂટે છે. "History of Indian medicine" ઉપર ધણી યુરોપીય વિદ્વાનોએ પુસ્તકો લખેલાં છે; ન્યુમન, રોયલ, વાઈઝ, વિલ્સન, હર્નલ, જોડી, આ બધા લેખકોએ આયુર્વેદના ઇતિહાસ ઉપર ઠીકઠીક પ્રકાર નાખ્યો છે. ગોંડલના ઠાકોર સ્વ. સર ભગવતસિંહજીનો "એ રોડ" હિસ્ટરી ઓફ આર્ચન મેડિકલ સાયન્સ" અન્ય લખાયેલો છે. આ અન્ય ઇ.

સ ૧૮૯૬માં બહાર પડેલા છે અને હિન્દી લેખકોમાં પહેલવહેલા આ વિષયને ગ્રંથસ્થ કરનાર તેઓ જ છે. સ્વ સર પ્રફુલ્લચંદ્ર રાયે “હિસ્ટરી ઓફ હિન્દુ કેમિસ્ટ્રી” ઉપર બે ગ્રંથો (૧૯૦૨-૧૯૦૯) લખ્યા છે જેમાં આયુર્વેદના ઇતિહાસ ઉપર પણ નિરૂપણ કરવામાં આવેલું છે. ડૉ. ગિરીન્દ્રનાથ મુખોપાધ્યાય કૃત “હિસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયન મેડિસિન” ના ત્રણ ગ્રંથો (૧૯૨૩ થી ૧૯૨૭ સુધીમાં) કલકત્તા યુનિવર્સિટી તરફથી પ્રસિદ્ધ થયા છે, પરંતુ હજી “History of world medicine” લખાયો નથી. જગતના મેડિકલ સાયન્સના ઇતિહાસમાં હિન્દુસ્થાનને હજી પૂરો ન્યાય મળ્યો નથી. સાંભળ્યું છે કે પ્રો. હેન્કી સિજેરિસ્ટ આવો એક મહા ગ્રંથ લખી રહ્યા છે. “આયુર્વેદનો ઇતિહાસ” આપણી મેડિકલ કોલેજોમાં અભ્યાસક્રમમાં એક વિષય તરીકે દાખલ કરવાની જરૂર છે આપણા દેશનો વૈદ્યકીય ઇતિહાસ આપણે ન જાણીએ એ ઠીક ન ગણાય વૈદ્યકોના આરંભ મનુષ્યના સામાજિક જીવનના આરંભથી જ થાય છે એમ કહી શકાય. આ જીવનની ઝાંખી કરાવનાર પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ગ્રંથ ઝગ્નેદ મનાય છે. એનાથી પ્રાચીનતર કાવ્યમાં આપણી નજર પહોંચતી નથી. ડૉ. પ્રાણજીવનદાસે તેમના ચરકમાં યોગ્ય જ કહે છે કે —

Medicine is as old as the instinctive avoidance of pain and since this repugnance to pain is an innate characteristic of life, it may be said that medicine is coeval with life itself. Thus the medical historian, if he is to begin from the beginning, must needs go back to the very origin of life. But, obviously so vast a theme is beyond the scope of the written word and indeed of the human intellect; and we can only exclaim with the Rishi રીષંવ્રત of the Rgveda:—

કો દર્શ પ્રથમં જાયમાનમસ્યન્વન્તં યદનસ્યા વિભર્તિ ।

ભૂમ્યા અમુરસગાત્મા ક્વ સ્વિત્ત્વ કો વિદ્વાંસમુપગાત્ પ્રદુમેત્ ॥

પૃથ્વી ઉપરનું પહેલપહેલું જીવન કોણે જોયું? સકલ જગતને પરિપાલિત કરીને રહેલ છે પરંતુ તે જીવનને સૌ પ્રથમ કોણે જોયું છે? પૃથ્વીમાંથી જ જીવન, લોહી, શ્વાસ-જન્મ્યાં છે પરંતુ આ બધાં અગટાવનાર આત્મા ક્યાં છે, કોણે જોયો છે?

અને આ પૂછવા માટે આ સૌ ધીજીનેતા જ્ઞાતા એવા આદિ દેવ થાસે કોણ ગયું છે?

શ્રી અરવિંદે યોગ્ય જ કહ્યું છે “સંસ્થાઓ, સામ્રાજ્યો અને સંસ્કૃતિઓ તે તો કાળપુરુષના હાથમાં રમતના લખોટા છે. એ કાળ-પુરુષ મન્યન્તરોના મહેલમાં પોતાની ભોજનશાળામાં બેસે છે. પયગ-બરો અને બ્રૂપતિઓ એના ભોજનના મસાલા છે. જીવન અને મૃત્યુની લાલ મદિરા એ પીતો હોય છે.”

આ ભગવાન કાલને હું નમું છું